وهنا يُقِر إخوة يوسف بذنوبهم ، فيقول الحق سبحانه :

﴿قَالُوا۟ يَـٰٓأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَـٰطِـِٔينَ ﴿٩٧﴾﴾

وهم هنا يُقِرُّون بالذنب ، ويُحدِّثون والدهم بنداء الأبوة كى يستغفر لهم ما ارتكبوه من ذنوب كثيرة ، فقد آذَوْا أباهم وجعلوه حزيناً ، ولا يسقط مثل هذا الذنب إلا بأن يُقِرَّ به مَنْ فعله ، ونلحظ أنهم قالوا :

﴿إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿٩٧﴾﴾ [يوسف]

أى : أنهم كانوا يعلمون الصواب ، ولم يفعلوه .

ويأتى الحق سبحانه بما قاله يعقوب :

﴿قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾﴾

ونلحظ أن يوسف قد قال لهم من قبل :

﴿لا تَثْرِيبَ[1] عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾﴾
[يوسف]

لكن والدهم هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول :

---

(١) ثربه : لامه وعتب عليه . وثرَّبه بالتضعيف : أكثر لومه وعيَّره بذنبه ونبَّهه على سوء فعله . [القاموس القويم ١/١٠٦] .

﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي .. (٩٨) ﴾ [يوسف]

ولم يَقُلْ : « سأستغفر لكم ربي » ، وهذا يدل على أن الكبار يحتاجون لوقت أكبر من وقت الشباب ؛ لذلك أجَّل يعقوب الاستغفار لما بعد .

والشيخ الألوسي في تفسيره يقول :

« إنما كان ذلك لأن مطلوبات البر من الأخ لإخوته غير مطلوبات البر من ابن لأبيه ؛ لأن الأخ ليس له نفس حق الأب ؛ لذلك يكون غضب الأب أشدّ من غضب الأخ » .

ثم إن ذنوبهم هنا هي من الذنوب الكبيرة التي مرّ عليها وعلى تأثيرها على الأب زمن طويل . ويقال : إن يعقوب عليه السلام قد أخَّر الاستغفار لهم إلى السَّحَر ، لأن الدعاء فيه مُستجاب .

وينقلنا الحق سبحانه من بعد ذلك إلى لحظة اللقاء بين يوسف عليه السلام وأهله كلهم ، بعد أن انتقلوا إلى حيث يعيش يوسف ، فيقول سبحانه :

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ[1] إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ (٩٩) ﴾

ونعلم أن الجَدّ إسحق لم يَكُنْ موجوداً . وكانوا يُغلِّبون جهة الأبوة على جهة الأمومة ، ودخلت معهم الخالة ؛ لأن الأم كانت غير موجودة[2] .

---

(١) آوى : ضمّه إليه وأسكنه عنده أو أنزله في بيت . [القاموس القويم ١/٤٥] .

(٢) أم يوسف وبنيامين هي « راحيل » ، وقد ماتت في نفاس بنيامين . راجع تفسير القرطبي جـ ٥ ص ٢٥٩٨ .

ويبدو أن يوسف قد استقبلهم عند دخولهم إلى مصر استقبال العظماء ، فاستقبلهم خارج البلد مرة ليريحهم من عناء السفر ويستقبلهم وجهاء البلد وأعيانهم ؛ وهذا هو الدخول الأول الذي آوى فيه أبويه .

ثم دخل بهم الدخول الثاني إلى البلد بدليل أنه قال :

﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴿٩٩﴾﴾ [يوسف]

ففي الآية دخولان .

وقول الحق سبحانه :

﴿آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ .. ﴿٩٩﴾﴾ [يوسف]

يدل على حرارة اللقاء لمغتربين يجمعهم حنان ، فالأب كان يشتاق لرؤية ابنه ، ولا بُدَّ أنه قد سمع من إخوته عن مكانته ومنزلته ، والابن كان مُتشوِّقاً للقاء أبيه .

وانفعالات اللقاء عادة تُترك لعواطف البشر ، ولا تقنينَ لها ، فهي انفعالات خاصة تكون مزيجاً من الود ، ومن المحبة ، ومن الاحترام ، ومن غير ذلك .

فهناك مَنْ تلقاه وتكتفي بأن تُسلِّم عليه مُصافحة ، وآخر تلتقي به ويغلبك شوقُك فتحتضنه ، وتقول ما شئتَ من ألفاظ الترحيب .

كل تلك الانفعالات بلا تقنين عباديّ ، بدليل أن يوسف عليه السلام آوى إليه أبويه ، وأخذهما في حضنه .

والمثل من حياة رسولنا ﷺ في سياق غزوة بدر حيث كان يستعرض المقاتلين ، وكان في يده ﷺ قدح يعدل به الصفوف ، فمرَّ بسواد بن غزية من بني عدي بن النجار[1] ، وهو مستنصل[2] عن الصف ـ أي خارج عنه ، مما جعل الصف على غير استواء ـ فطعن رسول الله ﷺ في بطنه بالقدح وقال له : « استوِ يا سواد » .

فقال سواد : أوجعتني ، وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني[3] .

فكشف رسول الله ﷺ عن بطنه وقال ﷺ : « استقد » . فاعتنقه سواد وقبَّل بطنه .

فقال ﷺ : « ما حملك على هذا يا سواد ؟ » .

قال : يا رسولَ الله ، قد حضر ما ترى ـ يقصد الحرب ـ فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمسَّ جِلْدي جلدك . فدعا له رسول الله ﷺ بالخير[4] .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

---

(١) انظر ترجمة سواد بن غزية في « الإصابة في تمييز الصحابة » (٣/١٤٨) .

(٢) تنصلْت الشيء واستنصلته إذا استخرجته . [لسان العرب ـ مادة : نصل] .

(٣) القَوَد : القصاص . وإذا أتى إنسان إلى آخر أمراً فانتقم منه بمثلها قيل : استقادها منه . [لسان العرب ـ مادة : قود]

(٤) أورده ابن هشام في السيرة النبوية (٦٢٦/٢) طبعة المكتبة العلمية ـ بيروت ، وكذا ابن كثير في كتابه « البداية والنهاية ٣/٢٧١ » .

﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ[1] عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا[2]
وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا
رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ
وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ
بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ
هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾ ﴾

وقد رفع يوسف أبويه على العرش لأنه لم يحب التميُّز عنهم ؛ وهذا سلوك يدل على المحبة والتقدير والإكرام .

والعرش هو سرير الملك الذي يدير منه الحاكم أمور الحكم . وهم قد خَرُّوا سُجَّداً لله من أجل جمع شمل العائلة ، ولم يخروا سُجَّداً ليوسف ، بل خَرُّوا سُجَّداً لمن يُخَرّ سجوداً إليه ، وهو الله .

وللذين حاولوا نقاش أمر سجود آل يعقوب ليوسف أقول : هل أنتم أكثر غَيْرةً على الله منه سبحانه ؟

---

(١) أبويه : المقصود بهما هنا أبوه يعقوب عليه السلام ، وخالته زوجة أبيه ، لأن أمه راحيل كانت قد ماتت في نفاس بنيامين . [راجع تفسير القرطبي ٥ / ٣٥٩٩] .

(٢) قال الحسن البصري : لم يكن سجوداً ، ولكنه سنة كانت فيهم ، يومئون برءوسهم إيماءً ، كذلك كانت تحيتهم . وقال الثوري والضحاك وغيرهما : كان سجوداً كالسجود المعهود عندنا ، وهو كان تحيتهم . قال القرطبي في تفسيره (٥ / ٣٦٠٠) : « أجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة » .

إنه هو سبحانه الذي قال ذلك ، وهو سبحانه الذي أمر الملائكة من قَبْلُ بالسجود لآدم[1] فلماذا تأخذوا هذا القول على أنه سجود لآدم؟

والمؤمن الحق يأخذ مسألة سجود الملائكة لآدم : على أنه تنفيذ لأمر الحق سبحانه للهمّ بالسجود لآدم ، فآدم خلقه الله من طين ، ونفخ فيه من روحه ؛ وأمر الملائكة أن تسجد لآدم شكراً لله الذي خلق هذا الخَلْق .

وكذلك سجود آل يعقوب ليوسف هو شكر لله الذي جمع شملهم ، وهو سبحانه الذي قال هذا القول ، ولم يُجرِّم سبحانه هذا الفعل منهم[2] ، بدليل أنهم قدَّموا تحية ليوسف هو قادر أن يردَّها بمثلها .

ولم يكن سجودهم له بغرض العبادة ؛ لأن العبادة هي الأمور التي تُفعل من الأدنى تقرُّباً للأعلى ، ولا يقابلها المعبود بمثلها ؛ فإنْ كانت عبادة لغير الله فالله سبحانه يُعاقب عليها ؛ وتلك هي الأمور المُحرَّمة .

أما العبادة لله فهي اتباع أوامره وتجنُّب نواهيه ؛ إذن : فالسجود هنا استجابة لنداء الشكر من الكل أمام الإفراج بعد الهم والحزن وسبحانه يُثيب عليها . أما التحية يُقدِّمها العبد ، ويستطيع العبد الآخر أن يردَّ بمثلها أو خَيْرٍ منها ، فهذا أمر لا يحرمه الله ، ولا تَخُلّ للعبادة به[3] .

---

(١) ذلك قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا .. (٣٤)﴾ [البقرة] .

(٢) نسخ الله ذلك كله في شرعنا ، وجعل الكلام بدلاً عن الانحناء . قال قتادة : هذه كانت تحية الملوك عندهم ، وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة . [راجع : تفسير القرطبي ٥/٣٦٠٠] .

(٣) عن أنس رضي الله عنه قال : « قلنا يا رسول الله ، لينحني بعضنا إلى بعض إذا التقينا ؟ قال : لا . قلنا : أفيعتنق بعضنا بعضاً ؟ قال : لا . قلنا : أفيصافح بعضنا بعضاً ؟ قال : نعم » أورده القرطبي في تفسيره (٥ / ٣٦٠٠) وعزاه لابن عبدالبر في التمهيد .

لذلك يجب أن نفطن إلى أن هذه المسألة يجب أن تُحرَّر تحريرا منطقياً يتفق مع معطيات اللغة ومقتضى الحال ، ولو نظرنا إلى وضع يعقوب عليه السلام ، وما كان فيه من أحزان وموقف إخوته بين عتاب الضمير على ما فعلوا وما لاقوه من متاعب لايقنا أن السجود المراد به شكر من بيده مقاليد الأمور بدلاً من خلق فجوات بلا مبرر وَهُمْ حين سجدوا ليوسف : هل فعلوا ذلك بدون علم الله ؟ طبعاً لا .

ومن بعد ذلك نجد قول يوسف لأبيه :

﴿وَقَالَ يَـٰأَبَتِ هَـٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا .. ﴿١٠٠﴾﴾ [يوسف]

وقد كانت الرُّؤيا هي أول لَقْطة في قصة يوسف عليه السلام حيث قال الحق ما جاء على لسان يوسف لأبيه :

﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿٤﴾﴾ [يوسف]

وقوله في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها :

﴿قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا .. ﴿١٠٠﴾﴾ [يوسف]

أي : أمراً واقعاً ، وقد رآه والد يوسف وإخوته لحظة أنْ سجدوا ليوسف سجودَ الشكر والتحية لا سجود عبادة ، وقد سجد الإخوة الأحد عشر والأب والخالة التي تقوم مقام الأم ، ورؤيا الأنبياء كما نعلم لا بُدَّ أن تصير واقعاً .

ولقائل أن يقول : وماذا عن رُؤْيا إبراهيم عليه السلام التي أمره

فيها الحق سبحانه أن يذبح ابنه ؛ فقام إلى تنفيذها ؛ واستسلم إسماعيل لأمر الرُّؤيا .

نقول : إن الأنبياء وحدهم هم الملتزمون شرعاً بتنفيذ رؤاهم ؛ لأن الشيطان لا يُخايلهم ؛ فهم معصومون من مخايلة الشيطان .

أما إنْ جاء إنسان وقال : لقد جاءتني رؤيا تقول لي نَفِّذ كذا . نقول له : أنت غير مُلْزم بتنفيذ ما تراه في منامك من رُؤَى ؛ فليس عليك حكم شرعي يلزمك بذلك ؛ فضلاً عن أن الشيطان يستطيع أن يُخايلك .

أما تنفيذ إبراهيم عليه السلام لما رآه في المنام بأن عليه أن يذبح ابنه ، وقيام إبراهيم بمحاولة تنفيذ ذلك ؛ فسببه أنه يعلم بالتزامه الشرعي بتنفيذ الرُّؤيا .

وقد جاء لنا الحق سبحانه بهذا الذي حدث ليبين لنا عِظَم الابتلاءات التي مرَّتْ على إبراهيم ، وكيف حاول أن يتم كل ما توجهه له السماء من أوامر ، وأن ينفذ ذلك بدقَّة .

وقال الحق سبحانه مُصوِّراً ذلك :

﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ[1] إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا .. (١٢٤) ﴾ [البقرة]

---

(١) ابتلاه : اختبره ليعرف أمره وحاله، وبلوت الشيء : امتحنته واختبرته . قال تعالى : ﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٣٥) ﴾ [الأنبياء] أي : نختبركم بالشر والنعم ، أو بالخير والنعم ، لنعلم مدى صبركم أو شكركم ومدى إيمانكم أو كفركم . [القاموس القويم ١/ ٨٤] .

وكانت قمة الابتلاءات هى أن يُنفِّذ بيديه عملية ذبح الابن ؛ ولذلك أؤكد دائماً على أن الأنبياء وحدهم هم المُلْزمون بتنفيذ رُؤاهم ، أما أى إنسان آخر إنْ جاءته رُؤْيا تخالف المنهج ؛ فعليه أن يعتبرها من نزغ الشيطان .

ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف :

﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ .. ﴿١٠٠﴾﴾ [يوسف]

ولقائل أنْ يسأل : ولماذا لم يذكر يوسف الأحداثَ الجِسَام التى مرَّتْ به فى تَسلْسُلها ؛ مثل إلقاء إخوته له فى الجُبِّ ؟

نقول : لم يُرِدْ يوسف أن يذكر ما يُكدِّر صَفْو اللقاء بين العائلة من بعد طول فراق ، ولكنه جاء بما مرَّ به من بعد ذلك ، من أنه صار عبداً ، وكيف دخل السجن ؛ لأنه لم يستسلم لِغُواية امرأة العزيز ، وكيف مَنَّ الله عليه بإخراجه من السجن ، وما أَنْ خرج من السجن حتى ظهرت النعمة ، ويكفى أنه صار حاكماً .

وقد يقول قائل : إن القصة هنا غير مُنْسجمة مع بعضها ، لأن بعضاً من المواقف تُذكر ؛ وبعضها لا يُذْكر .

نقول : إن القصة مُنْسجمة تماماً ، وهناك فارق بين قصص التاريخ كتاريخ ؛ وبين قَصص يوضح المواقف الهامة فى التاريخ .

والمناسبة فى هذه الآية هى اجتماع الإخوة والأب والخالة ، ولا داعى لذكر ما يُنغِّص هذا اللقاء ؛ خصوصاً ؛ وأن يوسف قد قال من قبل :

﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ[1] عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٩٢) ﴾ [يوسف]

وسبق أن قال لهم بلطف من يلتمس لهم العذر بالجهل :

﴿ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ (٨٩) ﴾ [يوسف]

وهو هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يذكر إحسان الحق سبحانه له فيقول :

﴿ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا .. (١٠٠) ﴾ [يوسف]

ويُثنى على الله شاكراً إحسانه فيقول :

﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ .. (١٠٠) ﴾ [يوسف]

وهو إحسان له في ذاته ، ثم يذكر إحسان الله إلى بقية أهله :

﴿ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ .. (١٠٠) ﴾ [يوسف]

وكلمة « أحسن » - كما نعلم - مرة تتعدى بـ إلى ، فتقول : « أحسن إليه » ، ومرة تتعدى بالباء ، فتقول : « أحسن به » ، وهو هنا في مجال « أحسن بي » .

أي : أن الإحسان بسببه قد تعلّق بكل ما اتصل به : فجعله حاكماً ، وجاء بأهله من البدو[2] : أما الإحسان إليه فيكون محصوراً في ذاته لا يتعداه .

---

(١) ثرّب عليه : لامه وعيّره بذنبه ، وذكّره به . والمثرّب : المعيّر . قال ثعلب : معنى الآية : أي لا تُذكر ذنوبكم . [لسان العرب - مادة : ثرب] .

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٥ / ٣٦٠٢) : « يُروى أن مسكن يعقوب كان بأرض كنعان ، وكانوا أهل مواشٍ وبرية . وقيل : كان يعقوب تحوّل إلى بادية وسكنها » .

وجعل الحق سبحانه الإحسان هنا قسمين: قسم لذاته، وقسم للغير، واعتبر مجيء الأهل من البدو إحساناً إليه، لأن البَدْو قوم يعيشون على الفطرة والانعزالات الأسرية، ولا تَوطُّن لهم في مكان، ولا يضمُّهم مجتمع، وليس لهم بيوتٌ مبنية يستقرُّون فيها، ولكنهم يتتبعون أرزاقهم من منابت الكلأ ومساقط المياه، ويحملون رِحالهم إلى ظهر الجمال متنقلين من مكان لآخر.

وتخلو حياتهم من نِعَم الحضارة؛ ففي الحضر يحضر إليك كل ما تطلب، ولكن الحياة في البدو تُحتِّم أن يذهب الإنسان إلى حيث يجد الخير؛ ولذلك تستقر الحياة في الحضر عنها في البادية.

ويعطينا الشاعر أحمد[1] شوقي -رحمة الله عليه- صورة تبين الفارق بين البدو والحضر، حين صنع مناظرة بين واحدة تتعصب للبدو، وأخرى تتعصب للحضر، فقال:

فأين مِنَ البِيدِ[2] يا ابن جُرَيج ... ومِنْ هذه العيشَة الجافيه
ومن حالبِ الشاةِ في موضعٍ ... ومن موقدِ النارِ في ناحيه
مُغنّيكمو معبدٌ والغريض ... وقَيْنتنا الضبع العاويه
هُمْ يأكلون فنون الطهاة ... ونحن نأكل ما طهت الماشيه

فابن جريج يشكو السأم من حياة البادية، حيث لا يرى إلا المناظر المُعادة من حلْب لشاة، أو إشعال نار، ولا يسمع كامل

(1) أحمد شوقي من شعراء الإبداع، وهو أمير الشعراء في العصر الحديث، وما زالت إمارة الشعر عنده.

(2) البيد: جمع بيداء، وهي الصحراء المستوية، قليلة الشجر جرداء، سُمّيت بذلك لأنها تبيد سالكها. والإبادة: الإهلاك. [لسان العرب - مادة: بيد]

الحضر صـوت المُغنِّين المشهورين فى ذلـك الزمن ، بل يسمع صوت الضِّبَاع العاوية ، ولا يأكل مثل أهل الحضر ما قام بِطَهْيِه الطُّهاة بل يأكل اللبن وهو ما تقدمه لهم الماشية .

وتردُّ ليلى المتعصِّبة للبادية

قد اعتسفتْ منذُ يا ابنَ جـريج ... وكانت عـلى مَهْـدها قاسيه
فما البيـد إلاَّ ديارُ الكرام ... ومـنزلةُ الـذِّمَم الواقـيـه
لها قِبْلَةُ الشمس عند البُزُوغِ ... وللحضَـرِ الـقبـلةُ الثَّانيه
ونحن الرَّياحـين مِلْءَ الفضاء ... وهُــنَّ الرَّياحـينُ فى آنيه
ويَقْتُلنا العِـشْـقُ والحَاضِـراتُ ... يَقُمْنَ من العِشق فى عَافيه

وقولها « اعـتسفت » يعنى « ظلمت » ، أى أن هنداً ظلمت البيد يا ابن جـريج ثم جاءت بمـيزات البدو ، فـأوضحت أن بنات البادية كالريـاحين المزروعـة فى الفضـاء الواسع ، عكس بنات الحَضَـر التى تشبه الواحدة منهن الريحـانة المزروعة فى أصص الزرع ، أو أى آنية أخرى .

ثم تأتى إلى القيم ، فـتـفـخر أن بنت البادية يقـتلهـا العِشْق ولا تنال ممَّنْ تعشـق شيـئاً ، فـتسلُّ وتمـوت ، أمـا بنت الحضـر فصحتها تأتى على الحب .

وهنا فى الآية ـ التى نحن بصـدد خواطرنا عنهـا ـ يشكر يوسف ما منَّ به الله عليـه ، وعلى أهله الذين جاء بهم سـبحـانه من البادية ، ليعـيشوا فى مـصر ذات الحضـارة الواسعة ، وبذلك يكون قد ضخَّم

الفرق بين ما كانوا يعيشون فيه من شَظَف[1] العيش إلى حياة اللين والدَّعة[2].

ثم يلمس ما كان من إخوته تجاهه فيقول:

﴿ مِنۢ بَعْدِ أَن نَّزَغَ[3] الشَّيْطَانُ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخْوَتِىٓ .. ﴿١٠٠﴾ ﴾ [يوسف]

وهذا مَسٌّ لطيف لما حدث، وقد نسبه يوسف للشيطان؛ وصوَّره على أنه « نزْغ ».

أي: أنه لم يكن أمراً مستقراً على درجة واحدة من السوء. أي: أن ما فعله الشيطان هو مجرد وخْزة تُنبِّه إلى الشيء الضار فيندفع له الإنسان، وهي مأخوذة من المِهْماز الذي يُروِّض به مدرب الخيل أيَّ حصان، فهو ينقره بالمِهْماز نزغة خفيفة، فيستمع وينفذ ما أمره به، فالنَّقْز تنبيه لمهمة، ويختلف عن الطَّعْن.

والحق سبحانه ينبهنا إلى ما يفعله الشيطان، فيقول لنا:

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ .. ﴿٢٠٠﴾ ﴾ [الأعراف]

وكُلٌّ منّا يعلم أن الشيطان عدوٌّ له عداوة مُسبقة. وحين تستعيذ بالله من الشيطان، فأنت تكتسب حَصَانة من الشيطان.

ويسحانه القائل:

(١) الشظف: يُبْس العيش وشدته. [لسان العرب - مادة: شظف].
(٢) الدعة: الراحة والترف في العيش. [لسان العرب - مادة: ودع] بتصرف.
(٣) نزغه الشيطان: وسوس له بالشر. ونزغ بين الرجلين: أفسد ما بينهما. قال تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ .. ﴿٢٠٠﴾ ﴾ [الأعراف]. [القاموس القويم - مادة: نزغ] بتصرف.

﴿ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ[1] مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ (٢٠١) ﴾ [الأعراف]

أى أن الإنسان حين يتذكر العداوة بينه وبين الشيطان ، فعليه أن يشحن نفسه بالمناعة الإيمانية ضد هذا النَّزْغ .

ويُذيِّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقول يوسف :

﴿ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (١٠٠) ﴾ [يوسف]

فسبحانه هو المدبر الذى لا تخفى عليه خافية أبداً ، وكلمة « لُطْف » ضد كلمة « كثافة » فاللطيف هو الذى له جرْم دقيق والشيء كلما لَطُف عنُف ؛ لأنه لا توجد عوائق تمنعه .

ولا شيء يعوق الله أبداً ، وهو العليم بموقع وموضع كل شيء ، فهو يجمع بين اللُّطْف والخبرة ، فلُطْفه لا يقف أمامه أىُّ شيء ، ولا يوجد ما هو مستور عنه ، ولا يقوم أمام مراده شيء ، وسبحانه خبير بمواضع الأشياء ، وعِلْمه سبحانه مُطْلق ، وهو حكيم يُجرى كل حَدَث بمراد دقيق ، ولا يضيف إليه أحد أىَّ شيء ، فهو صاحب الكمال المطلق .

ويذكر الحق سبحانه بعد ذلك مناجاة يوسف لله سبحانه :

﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ[2] السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (١٠١) ﴾

---

(١) الطائف من الشيطان : مسُّه للإنسان بالوسوسة فهو يأتيه من كل جهة ليضله ولا ينجيه منه إلا ذكر الله . [القاموس القويم ١ / ٤١٠]

(٢) فطر الله الخلق : خلقهم وبدأهم فهو فاطر . قال تعالى : ﴿ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (١٠١) ﴾ [يوسف] خالقهما ، وفى اللفظ معنى لشق مؤلفهما كانتا رتقاً ففتقناهما . وقوله : ﴿ فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ (٥١) ﴾ [الإسراء] أى : خلقكم أول مرة فى الدنيا . [القاموس القويم ٢ / ٨٥]

ونعلم أن الربوبية تعنى الخلق من عدم ، والإمداد من عدم ، والإماتة لاستبقاء الحياة ، والتزاوج لاستبقاء النسل ، وتسير كل هذه العمليات فى تناسق كبير.

فالحق سبحانه أوجد من عدم ، واستبقى الحياة لذاتية بالقوت ، واستبقى الحياة النوعية بما أباح من تزاوج وتكاثر.

وكل مخلوق له حظ فى عطاء الربوبية ، مؤمناً كان أم كافراً وكل مخلوقات الكون مُسخَّرة لكل الخلق ، فسبحانه هو الذى استدعى الخلق إلى الوجود ، ولذلك تكفل بما يحقق لهم الحياة.

ويختص الحق سبحانه عباده المؤمنين بعطاء آخر بالإضافة لعطاء الربوبية ، وهو عطاء الألوهية المتمثل فى المنهج.

يقول يوسف عليه السلام مناجياً ربه:

﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ .. (١٠١)﴾ [يوسف]

أى: أنه سبحانه هو الذى أعطاه تلك السيادة ، وهذا النفوذ والسلطان ؛ فلا أحد يملك قهراً عن الله ؛ وحتى الظالم لا يملك قهراً عن الله ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه فى آية أخرى من القرآن:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٦)﴾

[آل عمران]

وإتيان المُلْك لا توجد فيه مقاومة ممَّنْ يملك ؛ ولكن نَزْع المُلْك هو الذي يقاومه المنزوع منه.

والحق سبحانه هو أيضاً الذى يُعز مَنْ يشاء ، وهو الذى يُذل مَنْ يشاء .

وحين تتغلغل هذه الآية في نفس المؤمن ؛ فـهو يُوقن أنه لا مفرَّ من القدر ، وأن إيتاء المُلْك خير ، وأن نزع الملك خيـر ، وأن الإعزاز خير والإذلال خير ؛ كى لا يطغى الإنسان ، ولا يتكبر ، ولا يُعدِّل في إيمان غيره

ولكن بعض الناس يقولون : لا بد أن نُقدر محذوفاً في الآية .

وهم قد قالوا ذلك بدعوى الظن أن هناك خيرين في الآية وشرَّيْن محذوفين

وأقول : لا ، إن ما تظنه أيها الإنسان أنه شر إنما هو خير يريده الله ؛ فكل ما يُجريه الله خير .

وقول يوسف عليه السلام هنا :

﴿آتيْتنى مِن الْمُلْك .. ﴿١٠١﴾﴾ [يوسف]

يقتـضى أن نفهـم معنى « المُلْك » ، ومـعنى « المِلْك » . ولنا أن نعرف أن كل إنسان له شيء يملكه ؛ مـثل ملابسه أو قـلمه أو أثاث بيتـه ، ومـثل ذلك من أشـيـاء ، وهذا مـا يُسـمَّى : « المِلْك » أمـا « المُلْك » فهو أن تملك مَنْ يملك

وقد ملَّك الله بعضاً من خلْقه لخلقه ، ملَّكهم أولاً ما في حوزتهم ، وملَّكهم غيـرهم ، وسبـحانه ينزع المُلْك من واحـد ويهبـه لآخر ؛ كي لا تصبح المسألة رتَابة ذات

ومثال هذا هو ما حدث لشاه إيران ، وكان له المُلْك ، وعنده كل أسباب الحضارة وفي طَوْعه جيش قوى ، ثم شاء الحق سبحانه أن ينزع منه المُلْك ، فقام غيره بتفكيك المسامير غير المرئية التي كان الشاه يُثبِّت بها عرشه ؛ فزال عنه المُلْك .

وأنت في هذه الدنيا تملك السيطرة على جوارحك ؛ تقول لليد « إضربي فلان » فتضرب يدك فلاناً ، إلى أن يأتي اليوم الآخر فلا يملك الإنسان السيطرة على جوارحه ؛ لأن المُلْك يومها يكون لله وحده ، فسبحانه القائل :

﴿لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝١٦﴾ [غافر]

ففي اليوم الآخر تنتفي كل الولايات ، وتكون الولاية لله وحده وبجانب « المُلْك » و « المِلْك » ؛ هناك الملكوت ، وهو ما لا تراه بأجهزة الحواس .

وسبحانه يقول :

﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ۝٧٥﴾ [الأنعام]

أي : أن الحق سبحانه قد كشف لإبراهيم أسرار العالم الخفية من المخلوقات ، وأنت ترى العلماء وهم يتتبعون أسرار ممالك النباتات والحيوانات ؛ فتتعجب من دِقّة خَلْق الله .

ومَنْ وهبه الله دِقّة العلم وبصيرة العلماء ؛ يرى بإشعاعات البصر والعلم عالم الملكوت ، ويستخرج الأسرار ، ويستنبط الحقائق .

ويضيف يوسف عليه السلام في مناجاته لربه :

﴿وعلمتني من تأويل الأحاديث .. (١٠١)﴾ [يوسف]

وهو يعترف بفضل الله عليه حين اختصه بالقدرة على تأويل الأحاديث ؛ تلك التي أوّل بها رؤيا الفتيين اللذين كانا معه في السجن ؛ وأوّل رؤيا الملك ؛ هذا التأويل الذي قاده إلى الحكم ، وليس هذا غريباً أو عجيباً بالنسبة لقدرة الله سبحانه

ويقول يوسف شاكراً لله

﴿فاطر السموات والأرض ..(١٠١)﴾ [يوسف]

وما دام سبحانه هو خالق كل شيء ؛ فليس غريباً أن يُعلِّمه سبحانه ما شاء ، وكأن إيمان يوسف قد وصل به إلى أن يعلم ما قاله الحق سبحانه

﴿ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير (١٤)﴾ [الملك]

ونحن في حياتنا نجد الذي صنع جهازاً يستفيد منه غيره ؛ يوضح مواصفات استعمال الجهاز أو الأداة ، حتى ولو كانت نورجاً[1] أو محراثاً ؛ وذلك ليضمن للجهاز الحركة السويّة التي يؤدي بها الجهاز عمله

والواحد منا إن تعطلت منه السيارة يستدعي الميكانيكي الذي ينظر ما فيها ؛ فإن كان أميناً ، فهو يُشخِّص بدقة ما تحتاجه السيارة ، ويُصلحها ، وإن كان غير أمين ستجده يُفسد الصالح ، ويزيد من الأعمال التي لا تحتاجها السيارة

---

(١) النورج : آلة لدراس الحبوب يجره الحيوان والمحراث آلة الحرث

وهكذا نرى أن كل صانع في مجاله يعلم أسرار صنعته ، فما بالنا بالخالق الأعظم سبحانه وتعالى ؟

إنه خبير عليم بكل شيء .

ولماذا قال يوسف عن الحق سبحانه

﴿ فَاطِرَ السَّمَـٰوَاتِ وَالأَرْضِ .. (١٠١) ﴾ [يوسف]

لأنه يعلم أن الحق سبحانه قد خلق الإنسان ، والإنسان له بداية ونهاية ، لا يعلمها أحد غير الله سبحانه ، فقد يموت الإنسان وعمره يوم ، أو يموت في بطن أمه ، أو بعد مائة سنة ، وتمر على الإنسان الأغيار

أما السماوات والأرض فهي مخلوقات ثابتة ، فالشمس لا تحتاج إلى قطعة غيار ، ولم تقع ، وتعطي الدفء للأرض ، وهي مرفوعة عن الأرض ، لا تقع عليها بمشيئة الله

والحق سبحانه هو القائل

﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ (٦٥) ﴾ [الحج]

واسمع قوله الحق

﴿ لَخَلْقُ السَّمَـٰوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (٥٧) ﴾ [غافر]

فالإنسان يتغير ويموت ، أما السماوات والأرض فثابتة إلى ما شاء الله

ويقول يوسف عليه السلام مواصلاً المناجاة لله

﴿أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ..(١٠١)﴾ [يوسف]

وصحيح أن الحق سبحانه وليٌّ ليوسف في الدنيا ، وقد نصره وقرَّبه وأعانه ؛ بدليل كل ما مرَّ به من عقبات . ويرجو يوسف ويدعو ألاَّ يقتصر عطاء الله له في الدنيا الفانية ، وأن يثيبه أيضاً في الباقية ، الآخرة

وما دام سبحانه وليَّه في الدنيا والآخرة ؛ فيوسف يدعوه

﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (١٠١)﴾ [يوسف]

وقوله ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا (١٠١)﴾ [يوسف]

إنما بسبب أن يكون أهلاً لعطاء الله له في الآخرة ؛ فقد أخذ يوسف عطاء الدنيا واستمتع به ، ومتَّع به ، ومشى فيه بما يُرضي الله .

وعند تمنِّي يوسف للوفاة وقف العلماء ، وقالوا : ما تمناها أحد إلا يوسف .

فالإنسان إن كان مُوفقاً في الدنيا ؛ نجده دائم الطموح ، ومتوثباً إلى المزيد من الخير

وتحمل لنا ذاكرة التاريخ عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز[1] أنه قَبل الإمارة ، حينما كانوا يجيئون له بثوب ناعم ؛ كان يطلب

---

(١) هو : أبو حفص الخليفة الصالح ، من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام ، ولد ٦١ هـ ونشأ بالمدينة ، وولي إمارتها للوليد ، ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام ، وولي الخلافة سنة ٩٩ هـ ، ولم تطل مدته فقد مات عام ١٠١ هـ عن ٤١ عاماً . (الأعلام للزركلي ٥ / ٥٠)

الأكثر منه نُعومة ، وإذا جِيءَ له بطعام ليِّن ، كان يطلب الأكثر ليونة

وحين صار خليفة ، كانوا يأتونه بالثوب ، فيطلب الأكثر خشونة ، وظن مَنْ حوله أنه لم يَعُدْ منطقياً مع نفسه ، ولم يفهموا أن له نفساً توّاقة إلى الأفضل ، تستشرف الأعلى دائماً ، فحينما تاقَ إلى الإمارة جاءته ، وحين تاق إلى الخلافة جاءته ، ولم يَبْقَ بعدها إلا الجنة[1] .

ونجد ميمون بن مهران وكان ملازماً له ، رضي الله عنهما ، دخل عليه مرة فوجده يسأل ربَّه الموت . فقال : يا أمير المؤمنين ، أتسأل ربك الموت وقد صنع الله على يديك خيراً كثيراً ؛ فأحييْت سُنناً ، وأمَتَّ بِدعاً ، وبقاؤك خير للمسلمين ؟

فقال عمر بن عبد العزيز : ألا أكون كالعبد الصالح حينما أتَمَّ الله عليه نعمته ، قال :

﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٠١﴾ ﴾ [يوسف]

وقوله :

﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا .. ﴿١٠١﴾ ﴾ [يوسف]

مكونة من شِقَّين :

الشق الأول : طلب الموت .

والشق الثاني : أن يموت مسلماً .

وكلُّنا يُتوفَّى دون أن يطلب ، وعلى ذلك يكون الشق الأول غير

(١) قال عمر بن عبدالعزيز : إن نفسي هذه توَّاقة ، لم تعط من الدنيا شيئاً إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه ، فلما أعطيت الخلافة التي لا شيء أفضل منها تاقت إلى ما هو أفضل منها . قال سعيد بن عامر : الجنة أفضل من الخلافة . [حلية الأولياء ٥/٣٣١]

مطلوب في ذاته ؛ لأنه واقع لا محالة ، ويصبح المطلوب - إذن - هو الشق الثاني ، وهو أن يتوفاه الله مسلماً ؛ ولذلك حين نأتي إلى القبور نقول : السلام عليكم ديار قوم مؤمنين ، أنتم السابقون ، وإنَّا إنْ شاء الله بكم لاحقون[1] .

وإنْ قال سائل : ولماذا نقول إن شاء الله بكم لاحقون ، رغم أننا سنموت حتْماً ؟

نقول : إن قولنا « إن شاء الله » سببه هو رغبتنا أن نلحق بهم كمؤمنين .

وأيضاً قد يسأل سائل : لماذا يقول نبي لربه :

﴿ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٠١﴾ ﴾ [يوسف]

وهل هناك صالح يأتي إلى هذا العالم دون أن يهتدي بمنهج نبي مرسل ؟

نقول : إن كلمة « الصالحين » تضم الأنبياء وغيرهم من الذين آمنوا برسالة السماء .

وهكذا انتهت قصة يوسف عليه السلام[2] ؛ ولذلك يتجه الحق

---

(١) عن بريدة الأسلمي قال : كان رسول الله ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر ، فكان قائلهم يقول : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، إنا إن شاء الله بكم لاحقون ، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع ، ونسأل الله لنا ولكم العافية » أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥/٣٥٢ ، ٣٥٩) ومسلم في صحيحه (٩٧٥) .

(٢) تُوفِّي يوسف عليه السلام بمصر ، وكان عمره ١٠٧ عاماً . يذكر القرطبي في تفسيره (٥/٣٦٠) أنه دفن في النيل في صندوق من رخام ، وذلك أنه لما مات تشاحّ الناس عليه ، كل يحب أن يُدفن في محلتهم ؛ لما يرجون من بركته ، واجتمعوا على ذلك حتى همُّوا بالقتال ، فرأوا أن يدفنوه في النيل من حيث مفرق الماء بمصر ، فيمر عليه الماء ، ثم يتفرق في جميع مصر ، فلما خرج موسى ببني إسرائيل أخرجه من النيل ونقل تابوته بعد أربعمائة سنة إلى بيت المقدس ، فدفنوه مع آبائه .

سبحانه من بعد تلك النهاية إلى المُرَاد من القصة التي جاءتْ مكتملة في سورة كاملة ، غير بقية قَصص القرآن التي تتناثر أيٌ منها في لقطات متفرقة بمواقع مختلفة من القرآن الكريم

وذلك باستثناء قصة نوح التي جاءت مكتملة أيضاً ، لدرجة أن بعض المستشرقين قالوا « إن هذا تكرار للقصة في لقطات مختلفة » ودائماً أقول رداً على ذلك إنه تأسيس للقطات ، إن اجتمعت جاءت القصة كاملة .

وشاء الحق سبحانه أن تأتي اللقطات متفرقة ؛ لأن كل لَقْطة إنما جاءت لمناسبة ما ، وكل القَصص القرآني قد جاء لتثبيت فؤاد رسول الله ﷺ لأنه خلال عمره الرِّسالي الذي استمر ثلاثة وعشرين عاماً تعرَّض لأحداث جسام وكل لحظة كانت تحتاج لتثبيت ، فيُنزِل الحق سبحانه ما يُثبِّت به فؤاد[1] رسوله ﷺ فيوضح له في موقع ما لا تحزن ؛ لأن مَنْ سبقك من الرسل حدث معهم كذا[2]

بل قد تجد في الواقعة الواحدة لقطتيْن ، مثلما جاء في العداوة بين موسى وفرعون

قال الحق سبحانه

﴿ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا[3] .. ﴿٨﴾ ﴾ [القصص]

وهنا تكون العداوة من طرف موسى .

---

(١) يقول تعالى في كتابه ﴿ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾ ﴾ [هود]

(٢) يقول تعالى ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤﴾ ﴾ [فاطر]

(٣) الحُزْن والحزن الهمّ والغمّ [القاموس القويم ١/١٥٢]

ويقول في نفس المسألة أيضاً :

﴿يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ . ﴿٣٩﴾﴾ [طه]

وهنا تكون العداوة من جهتين ؛ لأن العداوة تتفعل حين تكون من جهتين ، فلا يمكن أن يستمر عداءٌ من طرف واحد ، وتقوم من أجل هذا العداء معركة ، لكن حين تكون العداوة من جهتين فهذا يُطيل أمد المعركة

والمثل الثاني هو قول الحق سبحانه في نفس قصة موسى ، وهي لقطة متقدمة حدثتْ في الأيام الأولى من حياة موسى ، وقبل أن تُلقيه أمه في اليمّ ؛ فقد مهّد الله لها الأمر

يقول الحق سبحانه عن ذلك

﴿فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي .. ﴿٧﴾﴾
[القصص]

وهذا شَحْذٌ لهمّتها قبل الحادث ، وتنبيه لها من قبل أن يقع ، ولحظةَ أن جاء الحادث نفسه أوحى لها الحق سبحانه

﴿أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ .. ﴿٣٩﴾﴾ [طه]

والذين قالوا إن قصص القرآن جاء مُبعثراً ، قد نسوا أن قصة نوح جاءت في موقع واحد ، وجاءت سورة يوسف مَحْبوكة من أول الرؤيا إلى تولّي الملْك ، وجمع شمْل العائلة

ونزلت القصة في سورة واحدة بعد أن سألوا عنها ، وهم يعلمون

أن محمداً ﷺ لم يجلس إلى مُعلِّم ، ولم يقرأ في كتاب ، وتاريخه معروف بالنسبة لهم ، وحين يأتي لهم مُوضِّحاً أن الحق سبحانه قد أنزل عليه ، فكذَّبوه ، وادَّعَوْا أنه يسمع لقطة من هنا ، ولقطة من هناك ، حين سألوه أن يأتي بقصة يوسف جاء بها كاملة ، من أولها إلى آخرها.

ويقول الحق سبحانه في نهاية القصة :

﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓا۟ أَمْرَهُمْ[1] وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٠٢﴾﴾

و « ذلك » إشارة إلى هذه القصة ، والخطاب مُوجَّه إلى محمد ﷺ أي : أنك يا محمد لم تكُنْ معهم حين قالوا :

﴿لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا ﴿٨﴾﴾ [يوسف]

فالحق سبحانه أخبرك بأنباء لم تكن حاضراً لأحداثها ، والغيب - كما علمنا من قبل - هو ما غاب عنك ، ولم يَغِبْ عن غيرك ، وهو غيب نسبيّ ؛ وهناك الغيب المُطْلق ، وهو الذي يغيب عنك وعن أمثالك من البشر.

والغيب كما نعلم له ثلاثة حواجز :

الأول : هو حاجز الزمن الماضي الذي لم تشهده ، أو حاجز الزمن المستقبل الذي لم يأتِ بَعْد.

---

(١) أجمع القوم على أمر : اتفقوا عليه . وأجمع الأمر : عزم عليه وأحكمه . قال تعالى : ﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا .. ﴿٦٤﴾﴾ [طه] . [القاموس القويم ١/١٢٧].

والثاني : من حاجز المكان

والثالث : هو حاجز الماضر ، بمعنى أن هناك أشياء تحدثُ في مكان أنت لا توجد فيه ، فلا تعرف من أحداثه شيئاً

و ﴿ نُوحِيهِ إِلَيْكَ .. ﴿١٠٢﴾ ﴾ [يوسف]

أي نُعلمك به بطرْف خفيّ ، حين اجتمعوا ليتفقوا ، إما أن يقتلوا يوسف ، أوَ يلْقوه في غَيابة[1] الجب

وكشف لك الحق سبحانه حجاب الماضي في أمر لم يُعلمه لرسول الله ، ولم يشهد ﷺ ما دار بين الإخوة مباشرة ، أو سمعاً من مُعلِّم ولم يقرأ عنه ، لأنه ﷺ أميّ لم يتعلم القراءة أو الكتابة

وسبحانه يقول عن رسوله ﷺ

﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ[2] بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾ ﴾ [العنكبوت]

وهم بشهادتهم يعلمون كل حركة لرسول الله ﷺ قبل أن يُبعث ، إقامة وترْحالاً والتقاءً بأيّ أحد

ولو علموا أنه قرأ كتاباً لكانت لهم حُجّة ، وحتى الأمر الذي غابت عنهم فطنتهم فيه ، وقالوا

---

(١) غيابة الجب : ما غاب من جوانبه عن النظر ويستتر ما اختبأ فيه (القاموس القويم ٣/٦٤)
والجب : هي البئر التي لم تُبن بالحجارة

(٢) الخط : السطر والكتابة . خط الكتابة يخطه خطاً : كتبه . قال تعالى : ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴿٤٨﴾ ﴾ [العنكبوت] أي : قبل القرآن ما كنت قارئاً ولا كاتباً
[القاموس القويم ١/١٩٨]

﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ .. ﴿١٠٣﴾ [النحل]

فيَرُدُّ عليهم الحق سبحانه

﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَـٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٠٣﴾ [النحل]

وأبطل الحق سبحانه هذه الحجة . وقد قصَّ الحق سبحانه على رسوله الكثير من أنباء الغيب ، وسبق أن قلنا الكثير عن « ما كُنْتَ القرآن » ، مثل قوله تعالى

﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ[1] أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾ [آل عمران]

وقوله الحق

﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ[2] إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٤﴾ [القصص]

فكأن مصدر علم الرسول بكل ذلك هو من إخبار الله له

وقد استقبل أهل الكفر ما طلبوا أن يعرفوه من قصة يوسف

---

(١) القلم : السهم أو خشبة تشبهه بكتب عليه رمز يدل على مقدار يعطى لمن يخرج باسمه ، وكانوا يستعملونه في القمار أو في القرعة ومن استعماله في القرعة ، قوله ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ .. ﴿٤٤﴾ [آل عمران] فالأقلام هنا سهام الاقتراع ، وقد أجريت القرعة ففاز سهم زكريا فكفل مريم . [القاموس القويم ٢/١٣٢]

(٢) هو : الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطىء الوادي . [ابن كثير ٣/٣٩١]

باللدد[1] والجحود ـ وهم قد طلبوا مطلبهم هذا بتأسيس من اليهود وهو ﷺ جاء لهم بقصة يوسف في مكان واحد ، ودفعة واحدة ، وفي سورة واحدة ، لا في لقطات متعددة منثورة كأغلب قصص القرآن

وقد جاء لهم بها كاملة ؛ لأنهم لم يطلبوا جزئية منها ، وإنما سألوه عن القصة بتمامها ، وتوقعوا أن يعزف عن ذلك ، لكنه لم يعزف ، بل جاء لهم بما طلبوه

وكان يجب أن يلتفتوا إلى أن الله هو الذي أرسله ، وهو الذي علّمه وهو الذي أنبأه لكنهم لم يؤمنوا ، وعَزّ ذلك على رسول الله ﷺ ، فأوضح له سبحانه لا تبتئس ولا تيأس

﴿لعلّك باخعٌ[2] نفسك ألاّ يكونوا مؤمنين ③﴾ [الشعراء]

ويقول له سبحانه

﴿فلعلّك باخعٌ نفسك على آثارهم إن لّم يؤمنوا بهذا الحديث أسفًا ⑥﴾ [الكهف]

فأنت يا رسول الله عليك البلاغ فقط ، ويذكر الحق ذلك ليُسلّي رسوله ﷺ حين رأى لدد الكافرين ؛ بعد أن جاء لهم بما طلبوه ، ثم جحدوه

﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًا .. ⑭﴾ [النمل]

---

(١) ألدّ يلدّ الشديد في الجدل والخصومة والألدّ اسم تفضيل أي الأشد خصومة وجدلاً قال تعالى ﴿ويُشهد الله على ما في قلبه وهو ألدّ الخصام ⑳④﴾ [البقرة] [القاموس القويم ١٩٦/٢]

(٢) بخع نفسه قتلها غمًا وغيظًا وحزنًا [لسان العرب ـ مادة بخع]

وهم قد جحدوا ما جاء به رسول الله ﷺ ؛ لأنهم حرصوا على السلطة الزمنية فقط ، وكان من الواجب أن يؤمنوا بما جاءهم به ، لكن العناد هو الذي وقف بينهم وبين حقيقة اليقين وحقيقة الإيمان .

وأنت لا تستطيع أن توجه المُعَاند بحجة أو بمنطق ، فهم يريدون أن يظل الضعفاء عبيداً ، وأن يكونوا مسيطرين على الخَلْق بجبروتهم ، والدين سيُسوِّي بين الناس جميعاً ، وهم يكرهون تلك المسألة

ويأتي الحق سبحانه بعد ذلك بقضية كونية ، فيقول

﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ ﴾

فأنت يا محمد لن تجعل كل الناس مؤمنين ؛ ولو حرصت على ذلك ، وكان ﷺ شديد الحرص على أن يؤمن قومه ، فهو منهم

ويقول فيه الحق سبحانه

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ (١) حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ ﴾ [التوبة]

لكنهم جحدوا ما جاءهم به ، وقد أحزنه ذلك الأمر . وفي الحرص نجد آية خاصة باليهود ، هؤلاء الذين دفعوا أهل مكة أن يسألوا الرسول ﷺ عن قصة يوسف ، يقول الحق سبحانه

﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ .. ﴿٩٦﴾ ﴾ [البقرة]

---

(١) العنت المشقة وأعنته أوقعه في العنت وشق عليه قال تعالى ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ . ﴿٢٢٠﴾ ﴾ [البقرة] أي كلفكم الأمور الشاقة التي توقعكم في العنت [القاموس القويم ٢/ ٣٩]

وكان على أهل مكة أن يؤمنوا ما دام قد ثبت لهم بالبينات أنه رسول من الله .

وجاء قوله الحق :

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾﴾ [يوسف]

جاء ذلك القولُ تسليةً من الحق سبحانه لرسوله ، وليؤكد له أن ذلك ليس حال أهل مكة فقط ، ولكن هذه هي طبيعة معظم الناس لماذا ؟

لأن أغلبهم لا يُحسن قياس ما يعطيه له منهج الله في الدنيا والآخرة ، والإنسان حين يُقبل على منهج الله ، يقيس الإقبال على هذا المنهج بما يُعطيه له في الآخرة ؛ فلسوف يعلم أنه مهما أعطى لنفسه من مُتع الدنيا فعُمْره فيها مَوْقُوت بالقَدْر الذي قدَّره له الله ، والحياة يمكن أن تنتهي عند أية لحظة .

والحق سبحانه حين خبأ عن الناس أعمارهم في الدنيا ، لم يَكُنْ هذا الإخفاء إبهاماً كما يظن البعض ، وهذا الإبهام هو في حقيقته عَيْن التبيين ، فإشاعة حدوث الموت في أي زمن يجعل الإنسان في حالة ترقُّب .

ولذلك فميتات الفُجَاءة لها حكمة أن يعرف كل إنسان أن الموت لا سببَ له ، بل هو سبب في حَدِّ ذاته ؛ سواء كان الموت في حادثة أو بسبب مرض أو فجأة . فالإنسان يتمتع في الدنيا على حسب عمره المحدد الموقوت عند الله سبحانه ، أما في الآخرة فإنه يتمتع على قدر إمدادات الخالق سبحانه .

والإنسان المؤمن يقيس استمتاعه في الآخرة بقدرة الله على العطاء ، وبإمكانات الحق لا إمكانات الخلق.

وهب أن إنساناً معزولاً عن أمر الآخرة أي أنه كافر بالآخرة وأخذها على أساس الدنيا فقط ، نقول له : انظر إلى ما تطلب منك نهياً ، وما يُطلب منك أمراً ، ولا تجعله لذاتك فقط ، بل اجعله لمقابل لك من الملايين غيرك.

سوف تجد أن نواهي المنهج إن منعتك عن شر تفعله بغيرك ، فقد منعتْ الغير أن يفعل بك الشر في هذا مصلحة لك بالمقاييس المادية التي لا دَخْلَ للدين بها.

ويجب أن نأخذ هذه المسألة في إطار قضية هي « درْء المفسدة مُقدّم على جَلْب المصلحة ».

وهبْ أن إنساناً مُحباً لك أمسك بتفاحة وأراد أن يقذفها لك ، بينما يوجد آخر كاره لك ويحاول أن يقذفك في نفس اللحظة بحجر ، وأطلق الاثنان ما في أيديهما تجاهك ، هنا يجب أن تردَّ الحجر قبل أن تلتقط التفاحة ، وهكذا يكون درْء المفسدة مُقدّماً على جَلْب المصلحة.

وعلى الإنسان أن يقيس ذلك في كل أمر من الأمور ؛ لأن كثيراً من أدوات الحضارات أو ابتكارات المدنية أو المخترعات العلمية قد تعطينا بعضاً من النفع ، ولكن يثبت أن لها - من بعد ذلك - الكثير من الضرر.

مثال هذا هو اختراع مادة « د. د. ت » التي قتلت بعض الحشرات ، وقتلت معها الكثير من الطيور المفيدة.

ولذلك يقول الحق سبحانه

﴿ وَلَا تَقْفُ[1] مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. (٣٦) ﴾ [الإسراء]

وعليك أن تدرس أيَّ مُخْتَرع قبل استعماله ؛ لترى نفعه وضرره قبل أن تستعمله .

وقد رأينا مَنْ يُدخِلون الكهرباء إلى بيوتهم يحاولون أن يرفعوا موقع « فِيَش » الكهرباء عن مستوى تناول الأطفال ؛ كي لا يضع طفل أصابعه في تلك الفتحات فتصعقهم الكهرباء ، ووجدنا بعضاً من المهندسين قد صمَّموا أجهزة تفصل الكهرباء آلياً إنْ لمستْها يدُ بشر .

وهذا هو دَرْء المفسدة المُقدَّم على جَلْب المنفعة ، وعلينا أن نحتاط لمثل هذه الأمور .

وفي الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها نجد الحق سبحانه يقول

﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (١٠٣) ﴾ [يوسف]

ولعل قوله

﴿ أَكْثَرُ النَّاسِ .. (١٠٣) ﴾ [يوسف]

نسبة للذين لا يؤمنون ، يعني أن المؤمنين قلة ؟

---

[1] تقفا : يقفو قفْوا : مشى خلفه أو تبعه ، وأصله من القفا . وقوله ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. (٣٦) ﴾ [الإسراء] أي : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم ، ولا من الآراء ، ولا من الأحداث ما لا تعرف له دليلاً ، ولا تسترسل في الحديث عما ليس لك به علم [القاموس القويم ٢/١٢٨]

نقول لا : لأن « أكثر » قد يقابله « أقل » ، وقد يقابله « الكثير » .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. (١٨) ﴾ [الحج]

وهكذا نجد أن كلمة « كثير » قد يقابلها أيضاً كلمة « كثير » .

وقد أوضح الحق سبحانه لرسوله ﷺ أنه لو حرص ما استطاع أن يجعل أكثر الناس مؤمنين ، والحرْص هو تعلُّق النفس وتمنية مجهود للاحتفاظ بشيء يرى أنه يجب نفعاً أو يذهب بضُرٍّ ، وهو استمساك يتطلب جهداً .

وبذلك يوضح له الحق سبحانه أنت لن تهدى مَنْ تحرص على هدايته .

ويقول سبحانه :

﴿ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ .. (٣٧) ﴾ [النحل]

ومن هذه الآية نستفيد أن كل رسول عليه أن يُوطِّن نفسه على أن الناس سيعقدون مقارنات بين البدائل النفعية ، وسيقعون في أخطاء اختيار غير لملائم لفائدتهم على المدى الطويل ، فوطِّنْ نفسك يا محمد على ذلك .

وإذا كنتَ يا رسول الله قد حملتَ الرسالة وسألتهم الإيمان

لفائدتهم ، فـأنت تفعل ذلك دون أجر رغم أنـهم لو فطنوا إلى الأمر لكان يجب أن يقـدروا أجراً لمن يهديهم سواء[1] السـبيل ، لأن الأجر يُعْطَي لمن يقدم لك منفعة .

والإنسـان حريص على أن يدفع الأجـر لمن يُعـينه على منفعـة ، والمنفـعة إما أن تكون مـوقوتة بزمن دنيوى ينتهى ، وإما أن تكون منفعة ممتدة إلى ما لا نهاية ، راحة فى الدنيا وسعادة فى الآخرة

ويأتي القرآن بقول الرسل[2]

﴿ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً .. ۝٩٠ ﴾ [الأنعام]

ولم يَقُلْ ذلك اثنان هما إبراهيم عليـه السـلام ، وموسى عليـه السلام .

وكان العـقل يقول لكن يجب على الناس لو أنهـا تُقَدِّر التـقدير السليم ، أن تدفع أجـراً للرسـول الذى يُفَسِّـر لـهم أحـوال الكون ، ويُطَمْـئنهم على مـصيرهم بعـد المـوت ، ويشـرح لهم منهج الحق ، ويكون لهم أسْوة حسنة .

---

(١) سواء : تدل على معنى التوسط والتعادل ، فسـواء السبيل : وسطه . قـال تعالى : ﴿ قال عسى ربى أن يهديني سـواء السَّـبيل ۝٢٢ ﴾ [القـصص] أى : وسط الطريق الموصِّل للخـير [القاموس القويم ١/٣٣٨]

(٢) قالها نوح عليه السلام [يونس : ٧٢] ، [هود : ٢٩] ، [الشعراء : ١٠٩]
وقالها هود عليه السلام [هود : ٥١] ، [الشعراء : ١٢٧]
وقالها صالح عليه السلام [الشعراء : ١٤٥]
وقالها لوط عليه السلام [الشعراء : ١٦٤]
وقالها شعيب عليه السلام [الشعراء : ١٨٠]
وقالها محمد ﷺ رسول الله [سبأ : ٤٧]

ونحن نجد في عالمنا المعاصر أن الأسرة تدفع الكثير للمدرس الخصوصي الذي يُلقِّن الابن مبادىء القراءة والكتابة ، فما بالنا بمَنْ يضيء البصر والبصيرة بالهداية ؟

ومقتضى الأمر أن الرسول ﷺ يقدم نفعاً أبدياً لمن يتبعه ، لكنه لم يطلب أجراً

ويقول الحق سبحانه

﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (١٠٤)﴾

وفي هذا القول الكريم ما يوضح أن النبي ﷺ لا يسأل قومه أجراً على هدايته لهم ؛ لأن أجره على الله وحده

والحق سبحانه هو القائل

﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ (٤٠)﴾ [الطور]

والحق سبحانه يقول على لسان رسوله في موقع آخر

﴿مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ .. (٤٧)﴾
[سبأ]

وهو هنا يُعلي الأجر ، فبدلاً من أن يأخذ الأجر من محدود القدرة على الدَّفْع ، فهو يطلبها من الذي لا تُحدّ قدرته في إعطاء الأجر ؛ فكان العمل الذي يقوم به لا يمكن أن تُجازى عليه إلا من الله ؛ لأن العمل الذي يؤديه بمنهج الله ومن الله ، فلا يمكن إلا أن يكون الأجر عليه من أحد غير الله

ولذلك يقول سبحانه

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ ﴾ [يوسف]

والذكر يُطلَق إطلاقات متعددة ، ومادة « ذال » و « كاف » و « راء » مأخوذة من الذاكرة وعرفنا من قبل أن الإنسان له آلات استقبال هي الحواس الإنسانية ، وتنتقل المعلومات أو الخبرات منها إلى العمليات العقلية ، وتمرُّ تلك المعلومات ببؤرة الشعور ، لتُحفظ لفترة في هذه البؤرة ، ثم تنتقل إلى حاشية الشعور ، إلى أن تستدعيها الأحداث ، فتعود مرة أخرى إلى بُؤْرة الشعور

ولذلك أنت تقول حين تتذكر معلومة قديمة « لقد تذكرتها » ، كان المعلومة كانت موجودة في مكان ما في نفسك ؛ لكنها لم تَكُنْ في بؤرة الشعور وحين جاءت عملية الاستدعاء ، فهي تنتقل من حاشية الشعور إلى بُؤْرة الشعور .

والتذكُّر هو استدعاء المعلومة من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور .

والحق سبحانه يقول

﴿ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ .. ﴿٥﴾ ﴾ [إبراهيم]

أي ذكّرهم بما مَرّ عليهم من أحداث أجراها الله ؛ وهي غير موجودة الآن في بُؤْرة شعورهم . وسُمِّي القرآن ذكراً ؛ لأنه يُذكِّر كل مؤمن به بالله الذي تفضَّل علينا بالمنهج الذي تسير به حياتنا إلى خير الدنيا والآخرة .

فالذكر ـ إذن ـ يكون للعاقل معونة له ، وهو من ضمن رحمة الله بالخلْق ، فلم يترك الخلقَ منشغلين بالنعمة عن مَنْ أنعمها عليهم ، فهذا الكون منظم بدقَّة بديعة ، وفيه كل مُقوِّمات حياة البشر

ومن فضل الله عليهم أنه أرسل الرسل مُذكِّرين لهم بهذا العطاء الرباني .

وكلمة « ذكر » تدل على أن الفطرة في الإنسان كان يجب أن تظل واعية ذاكرة لله ، وقد قدَّر الله غفلة الأحداث ، فجعل لهم الذكر كله في القرآن الكريم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾ ﴾

وإذا سمعتَ « كأين » فهم أن معناها كثير كثير كثير ، بما يفوق الحصْر ، ومثل « كأين » كلمة « كم » ، والعَدُّ هو مظنة الحصر ، والشيء الذي فوق الحصر ؛ تنصرف عن عَدِّه ، ولا أحد يحصى رمال الصحراء مثلاً ، لكن كلاً منا يعُدُّ النقود التي يردُّها لنا البائع ، بعد أن يأخذ ثمن ما اشتريناه

إذن : فالانصراف عن العَدِّ معناه أن الأمر الذي نريد أن نتوجه لعدِّه فوق الحصر ، ولا أحد يعُدُّ النجوم أو يحصيها

ولذلك نجد الحق سبحانه يُنبِّهنا إلى هذه القضية ، لإسباغ نعمه على خلقه ، ويقول

﴿وإن تعدُّوا نعمت الله لا تُحْصُوها ..(٣٤)﴾ [إبراهيم]

و « إنْ » هي للأمر المشكوك فيه ، وأنتم لن تعدُّوا نعمة الله ؛ لأنها فوق الحصر ، والمعدود دائماً يكون مُكَرراً ، وذكَر الحق هنا نعمة واحدة ، ولم يحددها ؛ لأن أيَّ نعمة تستقبلها من الله لو استقصيتها لوجدت فيها نعماً لا تُحصَر ولا تُعَدُّ.

إذن : فكلمة « كأين » تعني « كم » ، وأنت تقول للولد الذي لم يستذكر دروسه : كم نصحتك ؟ وأنت لا تقولها إلا بعد أن يفيض بك الكيل.

وتأتي « كم » ويُراد منها تضخيم العدد ، لا منك أنت المتكلم ، ولكن ممَّنْ تُوجِّهُ إليه الكلام ، وكأنك تستأمنه على أنه لن ينطق إلا صدْقاً ، أو كأنك استحضرت النصائح ، فوجدتها كثيرة جداً.

والسؤال عن الكمية إما أنْ يُلْقَى من المتكلم ، وإما أن نُطلب من المخاطب ؛ وطلبُه من المخاطب دليل على أنه سَيُقِرّ على نفسه ، والإقرار سيد الأدلة .

وحين يقول الحق سبحانه :

﴿وكأين (١٠٥)﴾ [يوسف]

فمعناها أن ما يأتي بعدها كثير

وسبحانه القائل :

﴿وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ(١) كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا(٢) لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا(٣) وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (١٤٦)﴾

[آل عمران]

وهكذا نفهم أن (كأين) تعني الكثير جداً ، الذي بلغ من الكثرة مبلغاً يُبرر لنا العذر أمام الغير إنْ لم نُحْصه .

والآيات هي جمع « آية » ، وهي الشيء العجيب ، المُلْفت للنظر ، ويُقال : فلان آية في الذكاء ، أي : أن ذكاءه مَضْرب المثل ، كأمر عجيب يفوق ذكاء الآخرين .

ويُقال : فلان آية في الشجاعة ؛ وهكذا .

ومعنى الشيء العجيب أنه هو الخارج عن المألوف ، ولا يُنسى .

وقد نثر الحق سبحانه في الكون آيات عجيبة ، ولكل منثور في الكون حكمة ، وتنقسم معنى الآيات إلى ثلاث :

الأول : هو الآيات الكونية التي تحدثنا عنها ، وهي عجائب ، وهي حُجَّة للمتأمل أن يؤمن بالله الذي أوجدها ، وهي تلفتك إلى أن مَنْ خلقها لا بُدَّ أن تكون له منتهى الحكمة ومنتهى الدِّقة ، وهذه الآيات تلفتنا إلى صدق توحيد الله والعقيدة فيه .

---

(١) الرِّبِّيُّ : العالم التقي الصابر . قال تعالى : ﴿وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ (١٤٦)﴾ [آل عمران] والربي : مَنْ رَبِّيته ، وهم هنا من يتبعون النبي فيقاتلوا معه وينصروه . [القاموس القويم ١/ ٢٥١]

(٢) الوهن : الضعف في العمل والأمر . ورجل واهن في الأمر والعمل ، وموهون في العظم والبدن . [لسان العرب - مادة : وهن]

(٣) استكان : خضع وذل . [لسان العرب - مادة : سكن]

وقد نثر الحق سبحانه هذه الآيات في الكون وحينما أعلن الله بواسطة رسله أنه سبحانه الذي خلقها ، ولم يقُلْ أحد غيره « أنا الذي خلقت » فهذه المسألة ـ مسألة الخلق ـ تثبُت له سبحانه ، فهو الخالق وما سواه مخلوق، وهذه الآيات قد خُلقت من أجل هدف وغاية

وفي سورة الروم نجد آيات تجمع أغلب آيات الكون ، فيقول الحق سبحانه

﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ[1] ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾﴾ [الروم]

كل هذه آيات تنبه الإنسان الموجود في الكون أنه يتمتع فيه

---

(١) الظهر : دخل في وقت الظهيرة . والظهيرة : وقت الظهر ، ويتسع إلى العصر . قال تعالى ﴿وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ﴿٥٨﴾﴾ [النور] أي : حين تستريحون في منازلكم بعد صلاة الظهر عادة إلى العصر [القاموس القويم ١/٤١٨]

طبقاً لنواميس عليا ، فيه سِرُّ نقله حياته ، فيجب أن ينتبه إلى مَنْ أوجدها .

وبعد أن ينتبه إلى وجود واحد أعلى ، كان عليه أن يسأل ، ماذا يريد منه هذ الخالق الأعلى ؟

هذه الآيات تفرض علينا عقلياً أن يوجد مَنْ بلغنا مطلوبَ الواجد الأعلى ، وحينئذ يأتي رسول يقول لنا إن مَنْ تبحثون عنه اسمه الله ، وهو قد بعثني لأبلغكم بمطلوبه منكم أن تعبدوه ، فتبعوا أوامره وتتجنبوا نواهيه

والنوع الثاني من الآيت هي آيات إعجازية ، والمراد منها تثبيت دعوة الرسل ، فكان ولا بُدَّ أن يأتي كل رسول ومعه آية ؛ لتثبت صِدْق بلاغه عن الله ؛ لأن كل رسول هو من البشر ، ولا بد له من آية تخرق النواميس ، وهي المعجزات التي جاءت مع الرسل

وهناك آيات حكمية ، وهي النوع الثالث ، وهي الفواصل التي تحمل جُملاً ، فيها أحكام القرآن الكريم ؛ وهو المنهج الخاتم .

وهي آياتٌ عجيبة أيضاً ؛ لأنك لا تجد حُكْماً من أحكام الدين إلا ويمسُّ منطقياً حاجةً من حاجات النفس الإنسانية ، والبشر وإنْ كفروا سيُضطرون إلى كثير من القضايا التي كانوا ينكرونها ، ولكن لا حَلَّ للمشكلات التي يواجهونها ، ولا تُحَلّ إلا بها .

والمثل الواضح هو الطلاق ، وهم قد عَابُوا مجيء الإسلام به ؛ وقالوا إن مثل هذا الحل للعلاقة بين الرجل والمرأة قد يحمل الكثير

من القسوة على الأسرة ، لكنهم لجأوا إليه بعد أن عضتهم أحداث الحياة ، وهكذا اهتدى العقل البشري إلى حكم كان يناقضه

وكذلك أمر الربا الذي يحاولون الآن وضع نظام ليتحللوا من الربا كله ، ويقولون لا شيء يمنع العقل البشري من التوصل إلى ما يفيد

وهكذا نجد الآيات الكونية هي عجائب بكل المقاييس ، والآيات المصاحبة للرسل هي معجزات خرقت النواميس ، وآيات القرآن بما فيها من أحكام تقي الإنسان من الداء قبل أن يقع ، وتجبرهم معضلات الحياة أن يعودوا إلى أحكام القرآن ليأخذوا بها

وهم يُعرضون عن كل الآيات ، يُعرضون عن آيات الكون التي إنْ دققوا فيها لثبتَ لهم وجود إله خالق ، ولأخذوا عطاءً من عطاءات الله ليسرى تربية وتنمية ، وكل الاكتشافات الحديثة إنما جاءت نتيجة لملاحظات ظاهرة ما في الكون .

وسبق أن ضربتُ المثل بالرجل الذي جلس ليطهو في قدْر ، ثم رأى غطاء القدْر يعلو ، فتفكَّر وتساءل لماذا يعلو غطاء القدر ؟ ولم يُعرض الرجل عن تأمُّل ذلك ، واستنباط حقيقة تحوُّل الماء إلى بخار ، واستطاع عن طريق ذلك أن يكتشف أن الماء حين يتبخر يتمدد ، ويحتاج إلى حيِّز أكبر من الحيِّز الذي كان فيه قبل التمدد

وكان هذا التأمُّل وراء اكتشاف طاقة البخار التي عملتْ بها البواخر والقطارات ، وبدأ عصر سُمِّي « عصر البخار » وهذا الذي رأى طَفْو طبقٍ على سطح الماء وتأمَّل تلك الظاهرة ، ووضع قاعدة باسمه ، وهي « قاعدة أرشميدس »

وهكذا نجد أن أي إنسان يتأمل الكون بدقة سيجد في ظواهره ما يفيده في الدنيا. كما استفاد العالم من تأملات أرشميدس وغيره؛ ممن قدموا تأملاتهم كملاحظات، تتبعها العلماء ليصلوا إلى اختراعات تفيد البشرية.

وهكذا نرى أن الحق سبحانه لا يضن على الكافر بما يفيد العالم ما دام يتأمل ظواهر الكون، ويستنبط منها ما يفيد البشرية.

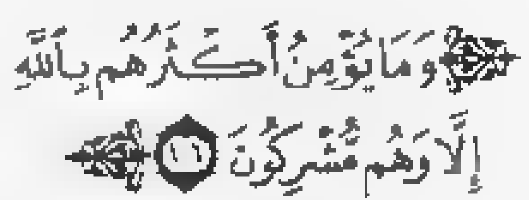
إذن: فقوله تعالى:

﴿وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها .(١٠٥)﴾ [يوسف]

إن أردتها وسيلة للإيمان بالإله؛ فهي تقودك إلى الإيمان. وإن أردتها لفائدة الدنيا؛ فالحق لم يبخل على كافر بأن يعطيه نتيجة ما يبذل من جهد.

فكل المطلوب ألا تمر على آيات الله وأنت معرض عنها؛ بل على الإنسان أن يُقبل إقبال الدرس، بما لتنتهي إلى قضية إيمانية تُثرى حياتك؛ وتعطيك حياة لا نهاية لها، وهي حياة الآخرة، أو تُسعد حياتك وحياة غيرك، بأن تبتكر أشياء تفيدك وتفيد البشرية.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾﴾

وهكذا نرى المصافي التي يمر بها البشر ليصلوا إلى الإيمان.

المصفى الأول: قوله تعالى:

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (١٠٣)﴾ [يوسف]

أي: أن الكثير من الناس لن يَصِلوا إلى الإيمان، حتى ولو حرص الرسول ﷺ أن يكونوا مؤمنين.

وقلنا: إن مقابل «كثير» قد يكون «قليل»، وقد يكون «كثير»، وبعض المؤمنين قد يشوب إيمانهم شبهةٌ من الشرك، صحيح أنهم مؤمنون بالإله الواحد، ولكن إيمانهم ليس يقينياً، بل إيمان متذبذب، ويُشركون به غيره.

والمصفى الثاني: قوله تعالى:

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ (١٠٦)﴾ [يوسف]

ومثال هذا: كفار قريش الذين قال فيهم الحق سبحانه:

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. (٨٧)﴾ [الزخرف]

ويقول فيهم أيضاً:

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. (٢٥)﴾ [لقمان]

ورغم قولهم هذا إلا أنهم جعلوا شفعاء لهم عند الله، وقالوا: إن الملائكة بنات الله، وهكذا جعلوا لله شركاء. ومعهم كل مَنْ ادعى أن لله ابناً من أهل الكتاب.

وأيضاً مع هؤلاء يوجد بعض من المسلمين الذين يخصُّون قوماً أقوياء بالخضوع لهم خضوعاً لا يمكن أن يُسمَّى في العرف مودة؛ لأنه تقرُّب ممتلىء بالذلة؛ لأنهم يعتقدون أن لهم تأثيراً في النفع والضر؛ وفي هذا لون من الشرك.

ويأتي الواحد من هؤلاء ليقول لِمَنْ يتقرب منه : أرجو أن تقضي لي الأمر الفلاني . ويرد صاحب النفوذ : اعتمد على الله ، وإن شاء الله سيقضي الله لك حاجتك .

لكن صاحب الطلب يتمادى في الذلة ، ليقول : وأنا أعتمد عليك أيضاً ، لتقضي لي هذه الحاجة .

أو يرد صاحب النفوذ ويقول : أنا سوف أفعل لك الشيء الفلاني ، والباقي على الله .

وحين أسمع ذلك فأنا أتساءل : وماذا عن الذي ليس باقياً ؟ أليس على الله أيضاً ؟

ويتنثر الله حِكَماً في أشياء تمنَّاها أصحابها ؛ فقُضِيتْ ، ثم تبين أن فيها شراً ، وهناك أشياء تمناها أصحابها ، فلم تُقْضَ ، ثم تبين أن عدم قضائها كان فيه الخير كل الخير .

نجد الأثر يقول :

واطلبُوا الأشياء بعزَّة الأنفُسِ   فإنَّ الأُمُـورَ تجْـرِي بمقَادِير

وربما منعك هذا تكرمته ، وكان المنع لك خيراً من قضائه لك ، فإن المنع عَيْن العطاء ، ولذلك على الإنسان أن يعرف دائماً أن الله هو الفاعل ، وهو المسبب ، وأن السبب شيء آخر .

ودائماً أذكُر بأننا حين نحجُّ أو نعتمر نسعى بين الصفا[١] والمروة

---

(١) الصفا والمروة : جبلان بين بطحاء مكة والمسجد . وأصل الصفا العريض من الحجارة الأملس. [لسان العرب - مادة : صفف] والمروة : الحجر الأبيض الهشُّ البراق . ومروة المسعى التي تُذكر مع الصفا ، وهي أحد رأسيّ اللذين ينتهي السعي إليهما سميت بذلك . [لسان العرب - مادة : صفا]

لنتذكر ما فعلتْه سيدتنا هاجر التي سَعَتْ بين الصفا والمروة ؛ لتطلب الماء لوليدها بعد استنفدت أسبابها ؛ ثم وجدت الماء تحت رِجْل وليدها إسماعيل.

فقد أخذتْ هي بالأسباب ، فجاء لها رَبُّ الأسباب بما سألتْ عنه. ولم يأت لها الحقُّ سبحانه بالماء في جهة الصفا أو المروة ؛ ليثبت لها القضية الأولى التي سألت عنها إبراهيم عليه السلام حين أنزلها في هذا المكان.

فقد قالت له: أأنزلتنا هنا برأيك ؟ أم أن الله أمرك بهذا ؟ قال: نعم أمرني رَبِّي. قالت: إذن لا يضيعنا[1].

وقد سعَتْ هي بحثاً عن الماء أخذاً بالأسباب ، وعثرتْ على الماء بقدرة المسبِّب الأعلى.

وقول الحق سبحانه:

﴿ وما يؤمنُ أكثرُهُم باللهِ إلاَّ وهُم مُشركُون (١٠٦) ﴾ [يوسف]

يتطلب منا أن نعرف كيف يتسرَّب الشرك إلى الإيمان ، ولنا أن نتساءل: ما دام يوجد الإيمان ؛ فمن أين تأتي لحظة الشرك ؟

ويشرح الحق سبحانه لنا ذلك حين يقول:

﴿ فإذا ركبُوا في الفُلْكِ[2] دعوُا اللهَ مُخلصين لهُ الدِّين فلمَّا نجَّاهُمْ إلى

---

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (٥/٣٧٠٧) ، وحينئذ استقبل إبراهيم عليه السلام القبلة ، ثم دعا فقال: ﴿ ربنا إني أسكنتُ من ذُرِّيتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزُقْهُم من الثمرات لعلَّهُم يشكُرُون (٣٧) ﴾ [إبراهيم]

(٢) الفلك: السفينة للمذكر والمؤنث ، والواحد والجمع. [القاموس القويم ٢/٨٩]

الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (٦٥) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٦٦)﴾ [العنكبوت]

هم إذن قد آمنوا وهم في الفُلْك، وأخذوا يدعون الله حين واجهتهم أزمة في البحر[1]، لكنهم ما إن وصلوا إلى الشاطئ حتى ظهر بينهم الشرك.

حين يسألهم السائل: ماذا حدث؟

فيجيبون: إنهم كانوا قد أخذوا حذرهم، واستعدوا بقوارب النجاة. ونسوا أن الله هو الذي أنقذهم ما انطبق عليهم قول الحق سبحانه:

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (٣٠)﴾ [إبراهيم]

وفي حياتنا اليومية قد تذهب لتقضي حاجة لإنسان، وبعد أن يُسَهِّل لك الله قضاء تلك الحاجة؛ تلتفت فلا تجده، ولا يفكر في أن يُوجِّه لك كلمة الشكر.

وحين تلقاه يقول لك: كل ما طلبته منك وجدته مقضياً، لقد كلَّمْتُ فلاناً فقضاها.

---

(1) يقول الحق سبحانه في آية أخرى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٢٢) فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ... (٢٣)﴾ [يونس]

وهو يقول لك ذلك ليُبعد عنك ما أسبغه الله عليك من فضل قضائك لحاجته ؛ وذلك لأنه لحظة أن طلب منك مساعدته في قضاء تلك الحاجة تذلل وخضع ، وبعد أن تنقضي يتصرف كفرعون ويتناسى .

ولا ينزعه من فرعنته إلا رؤياك ؛ لأنه يعلم أنك صاحب جميل عليه ، بل قد يريد بك الشر ؛ رغم أنك أنت مَنْ أحسنتَ إليه ، لماذا ؟ لأن هذه هي طبيعة الإنسان

يقول تعالى

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ۝٦ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ۝٧ ﴾ [العلق]

ولذلك يُقال في المثل « اتَّقِ شرَّ من أحسنت إليه » .

وأنت تتقي شره ، بأن تحذر أن تَمُنَّ عليه بالإحسان ؛ كي لا تنمي فيه غريزة الكره لك .

والناصح يحتسب أيَّ مساعدة منه لغيره عند الله ؛ فيأخذ جزاءه من خالقه لحظة أداء فعل الخير ، ولا ينتظر شيئاً ممَّنْ فعل الخير له ؛ لأنك لا تعلم ماذا فكَّر لحظة أن أدّيْتَ له الخدمة ، فحين يجد ترحيبَ الناس بك في الجهة التي تُؤدِّي له الخدمة فيها ؛ قد يتساءل لماذا يحترمونك أكثر منه ؟

وهو يسأل هذا السؤال لنفسه على الرغم من أنك مُتواجد معه في هذا المكان لتخدمه .

ولذلك يقول العامة هذا المثل « اعمل الخير وارْمه في البحر » ؛

لأن الله هو الذى يجازيك وليس البشر ، فاجعل كل عملك مُوجَّهاً لله ، وانْسَ أنك فعلْتَ معروفاً لأحد .

والمعروف المنكُور هو أجْدى أنواع المعروف عليك ؛ لأن الذى يُجازِى عليه هو الله ، وهو سبحانه مَنْ سيناولك أجره وثوابه بيده ؛ ولذلك عليك أن تنسى مَنْ أحسنتَ إليه ؛ كى يُعوِّضك الله بالخير على ما فعلت .

ويُقال فى الأثر : إن موسى عليه السلام قال : يا ربِّ ، إنى أسألك ألاَّ يُقال فيَّ ما ليس فيَّ . فأوضح له الله : يا موسى لم أصنعها لنفسى ، فكيف أصنعها لك ؟

ويعرض الحق سبحانه هذه المسألة فى القرآن بشكل آخر ، فيقول سبحانه :

﴿ وإذا مسَّ الإنسانَ ضرٌّ دعا ربَّهُ مُنيباً(١) إليْه ثُمَّ إذا خوَّلهُ(٢) نعْمةً مِّنْهُ نسي ما كان يدْعُو إليْه من قبْلُ وجعلَ لِلَّه أنداداً لِّيُضِلَّ عن سبيلِه قُلْ تمتَّعْ بِكُفْرِك قليلاً إنَّك منْ أصْحابِ النَّار (٨) ﴾ [الزمر]

والإنسان لحظةَ أن يمسّه الضُّرُّ ؛ فهو يدعو الربوبية المتكفِّلة بمصالحه : يا ربِّ أنت الذى خلقتنى ، وأنت المتكفِّل بتربيتى ، وأنا

---

(١) أناب العبد إلى ربه : رجع إليه وتاب وترك الذنوب . قال تعالى : ﴿ عليْه توكَّلْتُ وإليْه أُنيبُ (١٠) ﴾ [الشورى] أى : إليه أتوب وأرجع . ومنيب اسم فاعل ، وجاء جمع منيب فى قوله : ﴿ منيبين إليْه واتَّقُوهُ .. (٣١) ﴾ [الروم] أى : راجعين إلى الله تائبين إليه ، أى : كونوا تائبين وكونوا متقين . [القاموس القويم ٢/٢٩٠]

(٢) خوله : ملكه إياه متفضلاً عليه بغير عوض . [القاموس القويم ١/٢١٤]

أتوكل عليك في مصالحي ، فأنقذني مما أنا فيه

ومثل هذا الإنسان كمثل الربان الذي ينقذه الله بأعجوبة من العاصفة ، لكنه بعد النجاة يحاول أن ينسب نجاة السفينة من الغرق لنفسه

ولذلك أقول دائما احذروا أيها المؤمنون أن تنسوا المُنعم المُسبِّب في كل شيء ، وإياكم أن تُفتنوا بالأسباب ، فتعزلوا عن المُسبِّب ، وهو سبحانه مُعْطي الأسباب

وأقول ذلك حتى لا تقعوا في ظلم أنفسكم بالشرك بالله ، فسبحانه القائل

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا[1] إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ (٨٢) ﴾ [الأنعام]

والظلم ـ كما نعلم ـ هو أن تُعطي الحق لغير صاحبه فكيف يجرؤ أحد على أن يتجاهل فضل الله عليه ؟ فيقع في الشرك الخفي ، والظلم الأكبر هو الشرك

وسبحانه القائل

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣) ﴾ [لقمان]

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك

---

(١) لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك وهو الظلم العظيم ، ولا بأي نوع من الظلم [القاموس القويم ١٨٨/٢]

﴿أَفَأَمِنُوٓا۟ أَن تَأْتِيَهُمْ غَٰشِيَةٌ(1) مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً(2) وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٧﴾

ألم يحسب هؤلاء حساب انتقام الله منهم بعذاب الدنيا الذى يَعُمُّ ؛ لأن الغاشية هى العقاب الذى يَعُمُّ ويُغطِّى الجميع ، أم أنهم استبطئوا الموت ، واستبطئوا القيامة وعذابها ؛ رغم أن الموت مُعلَّق على رقاب الجميع ، ولا أحد يعلم ميعاد موته.

فالرسول ﷺ يقول : « من مات قامت قيامته »(3).

فما الذى يُبطئهم عن الإيمان بالله والإخلاص التوحيدى لله ، بدون أنْ يمسَّهم شرك ؛ قبل أن تقوم قيامتهم بغتة ؛ أى : بدون جرس تمهيدى.

ونعلم أن مَنْ سيقوت إلى الموت لا يطول عليهم الإحساس بالزمن إلى أن تقومَ قيامة كُلّ الخلْق ؛ لأن الزمن لا يطول إلا على مُتتبع أحداثه.

والنائم مثلاً لا يعرف كمْ ساعة قد نام ؛ لأن وَعْيه مفقود فلا

---

(1) قال مجاهد : عذاب يغشاهم. وقال قتادة : وقيعة تقع لهم. وقال الضحاك : يعنى الصواعق والقوارع. [تفسير القرطبى ٥ / ٨ ٣٦]

(2) بغته : بغتا وبغتة : فاجأه على غرة وغفلة. قال تعالى : ﴿فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩٥﴾ [الأعراف]

(3) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء (حديث رقم ٢٦١٨) عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، وتمامه : « أكثروا ذكر الموت ، فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدَّره عليكم ، وإن ذكرتموه فى ضيق وسَّعه عليكم : الموت القيامة ».

يعرف الزمن ، والذى يوضح لنا أن الذين سبقونا لا يشعرون بمرور الزمن هو قوله الحق :

﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿٤٦﴾ ﴾ [النازعات]

ويأتى قول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ[1] أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾ ﴾

أى : قُلْ يا محمد هذا هو منهجى . والسبيل كما نعلم هو الطريق ، وقوله الحق :

﴿ هَٰذِهِ سَبِيلِي .. ﴿١٠٨﴾ ﴾ [يوسف]

يدلُّ على أن كلمة السبيل تأتى مرة مؤنثة ؛ كما فى هذه الآية ، وتأتى مرة مُذكَّرة ؛ كما فى قوله الحق :

﴿ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ[2] يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا .. ﴿١٤٦﴾ ﴾ [الأعراف]

وأعلِنْ يا محمد أن هذه الدعوة التى جئتَ بها هى للإيمان بالله الواحد ؛ وسبحانه لا يكتفى بالمنهج الذى نزل عليك لِيُطبِّقه العباد ، بل

---

(١) البصيرة : نور القلب الذى يرى به حقائق الأمور ، وهى أيضاً ما يبصره القلب من الحق الواضح . والبصيرة : البيان الواضح والحجة المقنعة والطريقة البينة التى لا لَبْس فيها ولا غموض . [القاموس القويم ١ / ٧٠] بتصرف .

(٢) الغَىّ : الفساد والضلال والخيبة ، والغواية : الانهماك فى الغَىّ . [لسان العرب - مادة : غوى]

فيه صلاح حياتهم ، وسبحانه هو الله ، فهو الأول قبل كل شيء بلا بداية ، والباقي بعد كل موجود بلا نهاية ، ومع خَلْق لخَلْق الذين آمنوا هو الله ، ومن كفروا جميعاً هو الله ، والمسألة التكليفية بالمنهج عائدة إليكم أنتم ، فمَنْ شاء فَلْيؤمن ، ومَنْ شاء فَلْيكفر .

ولنقرأ قوله الحق

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ① وَأَذِنَتْ[1] لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ[2] ② ﴾ [الانشقاق]

فهي تنشق فَوْرَ سماعها لأمر الله ، وتأتي لحظة الحساب

وقوله الحق

﴿ قُلْ هَـٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ . ١٠٨ ﴾ [يوسف]

أي : أدعو بالطريق المُوصِّل إلى الله إيماناً به وتَقبُّلاً لمنهجه ، وطلباً لما عنده من جزاء الآخرة ، وأنا على بصيرة مما أدعو إليه

والبصر ـ كما نعلم ـ للمُحسَّات ، والبصيرة للمعنويات

والبصر الحِسيُّ لا يُؤدِّي نفس عمل البصيرة ؛ لأن البصيرة هي يقينٌ مصحوبٌ بنور يُقنع النفس البشرية ، وإنْ لم تَكُنْ الأمور الظاهرة مُلْجئة إلى الإقناع

ومثال هذا : أم موسى حين أوحى الله لها أن تقذف ابنها في

---

(١) أذنت : استمعت لأمر ربها واستجابت وأطاعت وخضعت رضية . [القاموس القويم ١/١٦]

(٢) حق الأمر يحق : ثبت ووجب . وحقَّ له : ثبت له . وحُقَّ له بالبناء للمجهول : أثبت له . قال تعالى : ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ② ﴾ [الانشقاق] أي : كان حقاً ثابتاً عليها أن تخضع لأمر الله . [القاموس القويم ١/١٦٤]

اليمّ ولو قاستْ هى هذا الأمر بعقلها لما قبلتْهُ ، لكنها بالبصيرة قبِلتْه ؛ لأنه وارد من الله لا مُعاندَ له من النفس البشرية

فالبصيرة إذن هى يقين ونور مبنى على برهان من القلب ، فيطيعه العبد طاعة بتفويض ، ويُقال إن الإيمان طاعة بصيرة .

ويمكن أن نقرأ قوله الحق

﴿ قُلْ هَـٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ .. (١٠٨) ﴾ [يوسف]

وهنا جملة كاملة ، ونقرأ بعدها

﴿ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي .. (١٠٨) ﴾ [يوسف]

أو نقرأها كاملة

﴿ قُلْ هَـٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٨) ﴾ [يوسف]

وقول الحق

﴿ وَسُبْحَانَ اللَّهِ .. (١٠٨) ﴾ [يوسف]

أى أنه سبحانه مُنزَّه تنزيها مطلقاً فى الذات ، فلا ذاتَ تُشبهه ، فذاته ليست محصورة فى العالم المادى مثلك ، والمنفوخة فيه الروح ، وسبحانه مُنزَّه تنزيها مُطْلقاً فى الأفعال ، فلا فعلَ يشبه فعله ، وكذلك صفاته ليست كصفات البشر ، فحين تعلم أن الله يسمع ويرى ، فخذْ ذلك فى نطاق

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. (١١) ﴾ [الشورى]

وكذلك وجوده سبحانه ليس كوجودك ؛ لأن وجوده وجود واجد أزليّ ، وأنت حَدَثٌ طارئ على الكون الذى خلقه سبحانه .

ولذلك قاس بعض الناس رحلة الإسراء[1] والمعراج[2] على قدرة رسول الله ﷺ ؛ ولم ينتبهوا إلى أن رسول الله ﷺ قال : « لقد أُسرِى بى »[3] .

ونزل قول الحق سبحانه :

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝١ ﴾ [الإسراء]

وهكذا نعلم أن الفعل لم يكن بقوة محمد ﷺ ؛ ولكن بقوة مَنْ خلق الكون كله ، القادر على كل شيء ، والذى لا يمكن لمؤمن حقٍّ أن يشرك به ، أمام هذا البرهان .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝١٠٩ ﴾

---

(١) سرى يسرى : سار ليلاً . وأسرى به : جعله يسرى ، أو حمله معه على السير ليلاً ، وهذا يُشعر أن الله تعالى كان رفيقاً للرسول ومعيناً له فى إسرائه [القاموس القويم ١/٣١٢] .

(٢) عرج يعرج عروجاً : صعد وعلا وارتفع ، والمعراج : كل ما ساعدك على الصعود ، والجمع : معارج . [القاموس القويم ٢/١٣] .

(٣) متفق عليه : أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٧١٠) ومسلم فى صحيحه (١٧٠) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه .

وينتقل الحق سبحانه هنا إلى الرسل الذين سبقوا محمداً ﷺ ، فالحق سبحانه يقول :

﴿ وما منع النَّاس أن يُؤمنوا إذ جاءهُمُ الْهُدى إلاَّ أن قالُوا أبعث اللَّهُ بشراً رَّسُولاً (٩٤) ﴾ [الإسراء]

أي : أنهم كانوا يطلبون رسولاً من غير البشر ، وتلك مسألة لم تحدث من قبل ، ولو كانت قد حدثتْ من قَبْل ، لقالوا : « ولماذا فعلها الله مع غيرنا ؟ » .

ولذلك أراد سبحانه أن يَرُدَّ لهم عقولهم ، فقال تعالى :

﴿ قُل لَّوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولاً (٩٥) ﴾ [الإسراء]

والملائكة بطبيعتها لا تستطيع أن تحيا على الأرض ، كما أنها لا تصلح لأنْ تكون قُدْوة أو أُسْوة سلوكية للبشر .

فالحق سبحانه يقول عن الملائكة :

﴿ لاَّ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦) ﴾ [التحريم]

والمَلَك لا يصلح أن يكون أُسْوة للإنسان ؛ لأن المَلَك مخلوق غيبيّ غير مُحَسٌ من البشر ؛ ولو أراده الله رسولاً لجسَّده بشراً ، ولو جعله بشراً لبقيتْ الشبهةُ قائمة كما هي .

أو : أن الآية جاءت لتسُدَّ على الناس ذرائع[1] انفتحت بعد ذلك

(١) الذريعة : الوسيلة . وقد تذرع فلان بذريعة ، أي : توسل . والجمع : الذرائع . والذريعة : السبب إلى الشيء . يقال : فلان ذريعتي إليك . أي : سببي ووُصْلتي الذي أتسبب به إليك . [لسان العرب - مادة : ذرع]

على الناس في حروب الرِّدة حين ادَّعَتْ سجاح أنها نبية مُرْسَلة .

لذلك جاء الحق سبحانه من البداية بالقول

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ .. ﴿١٠٩﴾ ﴾
[يوسف]

ليوضح لنا أن المرأة لا تكون رسولاً منه سبحانه ؛ لأن مهمة الرسول أن يلتحم بالعالم التحام بلاغٍ ، والمرأة مطلوب منها أن تكون سَكَنا .

كما أن الرسول يُفترض فيه ألاَّ يسقط عنه تكليف تعبديّ في أي وقت من الأوقات ؛ والمرأة يسقط عنها التكليف التعبدي أثناء الطمث [1]، ومهمة الرسول تقتضي أن يكون مُسْتوفي الأداء التكليفي في أيِّ وقتٍ .

ثم كيف يطلبون ذلك ولَمْ تأت في مهام الرسل من قبل ذلك إلا رجالاً ، ولم يسأل الحق أيّاً منهم ، ولم يستأذن من أيِّ واحد من الرسل السابقين ليتولى مهمته ؛ بل تلقَّى التكليف من الله دون اختيار منه ، ويتلقى ما يُؤمر أن يُبلِّغه للناس ،ويكون الأمر بواسطة الوحي

والوحي كما نعلم إعلام بخفاء ، ولا ينصرف على إطلاقه إلا للبلاغ عن الله . ولم يوجد رسول مُفوَّض ليبلغ ما يحب أو يُشرِّع ؛ لكن كل رسول مُكلَّف بأن ينقل ما يُبلَّغ به ، إلا محمد ﷺ ، فقد فوَّضه الحق سبحانه في أن يُشرِّع ، ونزل في القرآن:

﴿ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا .. ﴿٧﴾ ﴾ [الحشر]

---

(١) طمثت المرأة تطمث طمثاً : حاضت . والطمث : الدم والنكاح [لسان العرب : مادة طمث]

ويقول الحق سبحانه عن هؤلاء الرسل السابقين انهم

﴿ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ .. ﴿١٠٩﴾ ﴾ [يوسف]

والقرية كانت تأخذ نفس مكانة المدينة في عالمنا المعاصر . وأنت حين تزور أهل المدينة تجد عندهم الخير عكس أهل البادية ؛ فالبدويّ من هؤلاء قد لا يجد ما يُقدِّمه لك ، فقد يكون ضرع الماشية قد جَفَّ ؛ أو لا يجد ما يذبحه لك من الأغنام .

والفارق بين أهل القرية وأهل البادية أن أهل القرية لهم توطُّن ، ويملكون قدرة التعايش مع الغير ، وترتبط مصالحهم ببعضهم البعض ، وترِقُّ حاشية[1] كل منهم للآخر ، وتتسع مداركهم بمعارف متعددة ، وليس فيهم غِلْظة أهل البادية .

فالبدويُّ من هؤلاء لا يملك إلا الرَّحْل على ظهر جمله ، ويطلب مساقط المياه ، وأماكن الكلأ[2] لما يرعاه من أغنام .

وهكذا تكون في أهل القرى رِقّة وعِلْم وأدبُ تناول وتعامل ؛ ولذلك لم يَأْتِ رسول من البدو كي لا تكون معلوماتُه قاصرةً ، ويكون جافاً ، به غِلْظة قولٍ وسلوك .

والرسول يُفترض فيه أن يستقبل كل مَنْ يلتقي به بالرِّفْق واللِّين وحسْنِ المعاشرة ؛ لذلك يكون من أهل القرى غالباً ؛ لأنهم ليسوا قُساة ، وليسوا على جهل بأمور التعايش الاجتماعي .

---

(١) الحاشية : الجانب والناحية . أي : أنه يكون مهذباً دمث الطباع ، حسن السمت ، لين الجانب ، سليم العريكة .

(٢) الكلأ : العُشْب والبَقْل . وقيل : هو العشب رطبه ويابسه . [لسان العرب - مادة : كلأ]

ويتابع الحق سبحانه .

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ .. ﴿١٠٩﴾ [يوسف]

أي : أنهم إنْ كانوا غير مؤمنين بآخرة يعودون إليها ، ولا يعلمون متى يعودون ، فليأخذوا الدنيا مقياساً ، وَلْيَنظروا في رُقْعة الأرض ، وينظروا ماذا حدث للمُكذِّبين بالرسل ، إنهم سيجدون أنّ الهلاك والعذاب قد حاقا[1] بكل مُكذِّب .

ولو أنهم ساروا في الأرض ونظروا نظرة اعتبار ، لرأوا قُرَى مَنْ نحتوا بيوتهم في الجبال[2] وقد عصف بها الحق سبحانه ، ولرأَوْا أن الحق قد صبَّ سَوْط العذاب على قوم عاد وآل فرعون ، فإنْ لم تخَفْ من الآخرة ، فعليك بالخوف من عذاب الدنيا .

وقول الحق سبحانه :

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ .. ﴿١٠٩﴾ [يوسف]

وهذا القول هو من لقطات الكَوْنيَّات في القرآن ، فعندما كنا لا نعرف أن هناك غلافاً جوياً يحيط بالأرض ، ولم نكُنْ نعرف أن هذا الغلاف الجوي به الأكسوجين الذي نحتاجه للتنفس .

ولم نكُنْ نعرف أن هذا الغلاف الجوي من ضمن تمام الأرض ،

---

(١) حاق به الشيء يحيق : نزل به وأحاط به . وأحاقه الله به : أنزله . وقيل : حاق بهم العذاب أي : أحاط بهم ونزل كأنه وجب عليهم . [لسان العرب - مادة : حيق] .

(٢) هؤلاء هم أصحاب الحِجْر . قال عنهم رب العزة : ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨٢﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾ ﴾ [الحجر] .

وأنك حين تسير على اليبسة ، فالغلاف الجوى يكون فوقك ؛ وبذلك فأنت تسير فى الأرض ؛ لأن ما فوقك من غلاف جوى هو من ملحقات الأرض .

والسَّيْر فى الأرض هو للسياحة فيها ، والسياحة فى الأرض نوعان : سياحة اعتبار ، وسياحة استثمار .

ويُعبِّر الحق سبحانه عن سياحة الاعتبار بقوله :

﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ .. ﴿٩﴾ ﴾ [الروم]

ويُعبِّر سبحانه عن سياحة الاستثمار بقوله :

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ .. ﴿٢٠﴾ ﴾ [العنكبوت]

إذن : فسياحة الاعتبار هى التى تُلْفِتك لقدرة الله سبحانه ، وسياحة الاستثمار هى من عمارة الأرض ، يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً .. ﴿١٠٠﴾ ﴾ [النساء]

وأنت مُكلَّف بهذه المهمة ، بل إن ضاق عليك مكان فى الأرض فابحث عن مكان آخر ، بحسب قول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا .. ﴿٩٧﴾ ﴾ [النساء]

ولك أن تستثمر كما تريد ، شرط ألاَّ يُلهيك الاستثمار عن الاعتبار .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ .. ﴿١٠٩﴾ ﴾ [يوسف]

ولم ليْتَ الأمر قد اقتصر على النكال[1] الذى حدث لهم فى الدنيا ، بل هناك نَكَالٌ أشدُّ وَطْأة فى انتظارهم فى الآخرة.

يقول الحق سبحانه:

﴿ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾ ﴾ [يوسف]

وحديث الحق سبحانه عن مصير الذين كذَّبوا ، يُظهر لنا كمقابل لما ينتظر المؤمنين ، ولم تذكر الآية مصير هؤلاء المكذِّبين بالتعبير المباشر ، ويُسمُّون ذلك فى اللغة بالاحتباك[2].

مثل ذلك قوله الحق:

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا .. ﴿٤١﴾ ﴾ [الرعد]

وكل يوم تنقص أرض الكفر ، وتزيد رقعة الإيمان.

وهكذا يأتى العقاب من جانب الله ، ونأخذ المقابل له فى الدنيا ، ومرة يأتى بالثواب المقيم للمؤمنين ، ونأخذ المقابل فى الآخرة.

ولقائل أن يقول: ولماذا لم يَقُل الحق سبحانه أنه سوف يأتى لهم بما هو أشدّ شراً من عذاب الدنيا فى اليوم الآخر؟

---

(١) النكال: التنكيل والعقوبة الشديدة الزاجرة. قال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ ﴿٣٨﴾ ﴾ [المائدة] أى: عقوبة زاجرة فرضها الله ليتعظ بها الناس. [القاموس القويم ٢ / ٢٨٨]

(٢) هو نوع من أنواع الحذف ، قال السيوطى: « هو من ألطف الأنواع وأبدعها ، وقلَّ من تنبه له أو نبَّه عليه من أهل فن البلاغة. وهو أن يحذف من الأول ما أُثبت نظيره فى الثانى ، ومن الثانى ما أثبت نظيره فى الأول. ومثاله قوله تعالى: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ ﴿١٧١﴾ ﴾ [البقرة] التقدير: ومثل الأنبياء والكفار كمثل الذى ينعق ، والذى يُنعق به ، فحذف من الأول الأنبياء لدلالة « الذى ينعق » عليه ، ومن الثانى الذى يُنعق به لدلالة « الذين كفروا » عليه ». [الإتقان فى علوم القرآن ٣/ ١٨٢]

وأقول : إن السياق العقلي لسطحي الذي ييأس من الله ، هو الذي يمكن أن يُذكّرهم بأن عذاب الآخرة هو أشدُّ شراً من عذاب الدنيا .

ولكن الحق سبحانه لا يقول ذلك ، بل عدل عن هذا إلى المقابل في المؤمنين ، فقال :

﴿ ولدارُ الآخرةِ خيرٌ للذين اتقوا أفلا تعقلون (١٠٩) ﴾ [يوسف]

فقد جاء في الدنيا بالعذاب للكافرين ، ثم جاء في الآخرة بالثواب للمُتقين ، أخذ من هذا المقابل أن غير المؤمنين سيكون لهم حسابٌ عسير . وقد حذف من هنا ما يدل عليه هناك ، كي نعرف كيف يُحْبك النظم القرآني .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسۡتَيۡـَٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمۡ قَدۡ كُذِبُواْ جَآءَهُمۡ نَصۡرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَآءُۖ وَلَا يُرَدُّ بَأۡسُنَا عَنِ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡمُجۡرِمِينَ (١١٠) ﴾

وكلمة :

﴿ حتَّى (١١٠) ﴾ [يوسف]

تدل على أن هناك غاية ، وما دامت هناك غاية فلا بُدَّ أن بداية ما قد سبقتْها ، ونقول : « أكلتُ السمكة حتى رأسها » أي : أن البداية كانت أكْل السمكة ، والنهاية هي رأسها .

والبداية التي تسبق

﴿ استيأس الرُّسُلُ .. (١١٠) ﴾ [يوسف]

في قوله الحق:

﴿وما أرسلنا من قبلك إلاَّ رجالاً نُوحي إليهم .. (١٠٩) ﴾ [يوسف]

وما دام الحقُّ سبحانه قد أرسلهم ؛ فهم قد ضَمِنوا النصر ، ولكن النصر أبطأ ؛ فاستيأس الرسل ، وكان هذا الإبطاء مقصوداً من الحق سبحانه ؛ لأنه يريد أن يُحمِّل المؤمنين مهمة هداية حركة الحياة في الأرض إلى أن تقوم الساعة ، فيجب ألا يضطلع بها إلا المُختبَر اختباراً دقيقاً.

ولا بُدَّ أن يمر الرسول - الأسْوة لمنْ معه - ومنْ يتبعه من بعده بمحن كثيرة ، ومَنْ صبر على المِحَن وخرج منها ناجحاً ؛ فهو أهْلٌ لأن يحمل المهمة[1].

وهو الحق سبحانه القائل:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أن تدخُلُوا الْجنَّة ولمَّا يأتكُم مَثلُ الّذين خلوْا[2] من قبْلكُم مَّسَّتْهُمُ الْبأساءُ والضَّرَّاءُ وزُلْزلُوا حتَّى يقُول الرَّسُولُ والَّذين آمنوا معهُ متى نصْرُ اللَّهِ .. (٢١٤) ﴾ [البقرة]

إذن : لا بُدَّ من اختبار يُمحِّص ؛ ونحن في حركة حياتنا نُؤهِّل التلميذ دراسياً ؛ ليتقدم إلى شهادة إتمام الدراسة الابتدائية ، ثم نُؤهِّله

(١) مثال هذا : قوله تعالى : ﴿فلمَّا فصل طالُوتُ بالْجُنُود قال إنَّ اللَّه مُبْتليكُم بنهرٍ فمن شرب منْهُ فليْس منِّي ومن لَّم يطْعمْهُ فإنَّهُ منِّي إلاَّ من اغْترف غُرْفةً بيده فشربُوا منْهُ إلاَّ قليلاً مِّنْهُمْ فلمَّا جاوزهُ هُو والَّذين آمنُوا معهُ قالُوا لا طاقة لنا الْيوْم بجالُوت وجُنُوده .. (٢٤٩) ﴾ [البقرة]

(٢) خلا الأمر : يخلو : مضى وسبق . قال تعالى : ﴿وإن مِّنْ أُمَّةٍ إلاَّ خلا فيها نذيرٌ (٢٤) ﴾ [فاطر] أي : مضى وسبق . [القاموس القويم ١/٢٠٨]

لنيلْ شهادة إتمام الدراسة الإعدادية ؛ ثم تؤهله لنيل شهادة إتمام الدراسة الثانوية ، ثم يلتحق بالجامعة ، ويتم اختباره سنوياً إلى أن يتخرج من الجامعة .

وإنْ أراد استكمال دراسته لنيل الماجستير والدكتوراه ، فهو يبذل المزيد من الجَهْد .

وكل تلك المرحلة من أجل أن يذهب ليتولىَّ مسئولية العمل الذي يُسند إليه وهو جدير بها ، فما بالُنا بعملية بَعْث رسول إلى قوم ما ؟

لا بُدَّ إذن من تمحيصه هو ومَنْ يتبعونه ، وكي لا يبقى على العهد إلا المُوقِن تمام اليقين بأن ما يفوته من خير الدنيا ، سيجد خيراً أفضل منه عند الله في الآخرة .

ولقائل أن يقول : وهل من المعقول أن يستيئس الرسل ؟

نقول : فلنفهم أولاً معنى « استيئاس » ، وهناك فرق بين « يأس » و « استيئاس » ، فـ « يأس » تعني قطع الأمل من شيء ، و « استيأس » تعني : أنه يُلِحَ على قطع الأمل .

أي : أن الأمل لم ينقطع بعد : ومنْ قطع الأمل هو مَنْ ليس له منفذ إلى الرجاء ، ولا ينقطع أمل إنسان إلا إنْ كان مؤمناً بأسبابه المعزولة عن مُسبِّبه الأعلى .

لكن إذا كان الله قد أعطى له الأسباب ، ثم انتهت الأسباب ، ولم تَصلْ به إلى نتيجة ، فالمؤمن بالله هو منْ يقول : إذ لا تُهمّني الأسباب ، لأن معي المُسبِّب .

ولذلك يقول الحق سبحانه

﴿ولا تيأسوا من رَوْح الله إنَّهُ لا ييأسُ من رَوْح الله إلاَّ القومُ الكافرُونَ ﴿٨٧﴾﴾ [يوسف]

ولذلك نجد أن أعلى نسبة انتحار إنما تُوجَد بين الملاحدة الكافرين ؛ لأنهم لا يملكون رصيداً إيمانياً ، يجعلهم يؤمنون أن لهم رباً فوق كل الأسباب ، وقادر على أن يَخْرِق النواميس .

أما المؤمن فهو يأوي إلى رُكْن شديد ، هو قدرة الحق سبحانه ، مُسبِّب كل الأسباب ، والقادر على أن يَخْرِق الأسباب .

ولماذا يستيئس الرسل ؟

لأن حرصهم على تعجُّل النصر دفع البعض منهم أن يسأل مثلما سأل المؤمنون :

﴿ متىٰ نصرُ الله .. ﴿٢١٤﴾﴾ [البقرة]

فضلاً عن ظنِّهم أنهم كُذِبوا ، والحق سبحانه يقول هنا :

﴿وظنُّوا أنَّهُمْ قدْ كُذِبُوا .. ﴿١١٠﴾﴾ [يوسف]

ومادة « الكاف » ، و « الذال » و « الباء » منها « كَذَبَ » ، و « كَذبَ عليه » و « كَذَّب » . والكذب هو القول المخالف للواقع . والعاقل هو من يُورِد كلامه على ذهنه قبل أن ينطق به .

أما فاقد الرشد الذي لا يمتلك القدرة على التدبُّر ، فينطق الكلام

على عواهنه[1]، ولا يمرر الكلام على ذهنه؛ ولذلك يقال عنه «محرف».

وقد سبق لنا أن شرحنا الصدق، وقلنا: إنه تطابق النسبة الكلامية مع الواقع، والكذب هو ألاَّ تتطابق النسبة الكلامية مع الواقع.

ومَنْ يقول كلاماً يعلم أنه لا يطابق الواقع؛ يقال عنه: إنه مُتعمِّد الكذب، ومَنْ يقول كلاماً بغالبية الظن أنه لا يطابق الواقع، ونقله عن غيره؛ فهو يكذب دون أن يُحسب كَذِبه افتراءً. والإنسان الذي يتوخّى الدِّقة ينقل الكلام منسوباً إلى مَنْ قاله له؛ فيقول «أخبرني فلان»؛ فلا يُعَدُّ كاذباً.

ولذلك أقول دائماً: يجب أن يُفرِّق العلماء بين كذب المُفْتين، وكذب الخبر؛ وكذب المُخْبِر؛ فالخبر الكاذب مسئول عنه مَنْ تعمَّد الكذب، أما الناقل للخبر ما دام قد نسبه إلى مَنْ قاله؛ فموقفه مختلف.

وفي الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها نجد بها قراءتين؛ قراءة هي: «وظنوا أنهم قد كُذِبوا» أي: حدَّثهم غيرهم كَذِباً، وقراءة ثانية[2] هي: «وظنوا أنهم قد كُذِّبوا» وهي بمعنى: أنهم قد

(١) ألقى الكلام على عواهنه: لم يتدبره. وقيل: هو إذا لم يُبالِ أصاب أم أخطأ. وعهن الشيء: إذا حضر. أي: أرسل الكلام على ما حضر منه وعجل من خطأ وصواب. [لسان العرب - مادة: عهن].

(٢) هناك قراءة ثالثة ذكرها القرطبي في تفسيره (٥/٣٦٦١) قال: «قرأ مجاهد وحميد «قد كَذَبوا» بفتح الكاف والذال مخففاً، على معنى: وظن قوم الرسل أن الرسل قد كَذَبوا، لما رأوا من تفضّل الله عز وجل في تأخير العذاب».

ظنُّوا أن ما قيل لهم من كلام عن النصر هو كذب.

ولقائل أن يسأل: كيف يظن الرسل[1] ذلك ؟

وأقول: إن الرسول حين يطلب من قومه الإيمان؛ يعلم أن ما يُؤكِّد صدْق رسالته هو مجيء النصر، وتمرُّ عليه بعض الخواطر خوفاً أن يقول المقاتلون الذين معه: « لقد كذب علينا »؛ لأن الظن إخبار بالراجح.

ولا يخطر على بال الرسل أن الله سبحانه وتعالى ـ معاذ الله ـ قد كَذَّبهم وعده، ولكنهم ظنُّوا أن النصر سيأتيهم بسرعة؛ وأخذوا بطء مجيء النصر دليلاً على أن النصر لن يأتي.

أو: أنهم خافوا أن يُكذِّبهم الغير.

ولذلك نجد الحق سبحانه يُعْلِم رسله أن النصر سيأتي في الموعد الذي يحدده سبحانه، ولا يعرفه أحد، فسبحانه لا يعْجلُ بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد.

ويقول سبحانه:

﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ..(١١٠) ﴾ [يوسف]

---

(١) سأل عروة بن هشام عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ ..(١١٠) ﴾ [يوسف] فقال: أكُذِبوا أم كُذِّبوا؟ قالت عائشة: كُذِّبوا. قلت: فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، فما هو بالظن؟ قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا (١١٠) ﴾ [يوسف] قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدَّقوهم، فطال عليهم البلاء، واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم، وظنت الرسل أن أتباعهم كذَّبوهم جاءهم نصرنا عند ذلك. أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦٩٥) وأورده القرطبي في تفسيره (٥ , ٣٦١١)

وهكذا يأتي النصر بعد الزلزلة الشديدة ؛ فيكون وقعه كوقع الماء على ذي الغُلّة[1] الصَّدي ، ولنا أن نتخيل شوق العطشان لكوب الماء.

وأيضاً فإن إبطاء النصر يعطي غروراً للكافرين يجعلهم يتمادون في الغرور ، وحين يأتي النصر تتضاعف فرحة المؤمنين بالرسول ، وأيضاً يتضاعف غَمُّ الكافرين به.

ومجيء النصر للمؤمنين يقتضي وقوع هزيمة للكافرين ؛ لأن تلك هي مشيئة الله الذي يقع بأسه وعذابه على الكافرين به.

ويقول سبحانه من بعد ذلك:

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾﴾

ونلحظ أن هذه الآية جاءت في سورة يوسف ؛ أي : إنْ أردتَ قصة يوسف وإخوته ؛ ففي السورة كل القصة بمراميها وأهدافها وعظتها ، أو المهم في كل قصص الأنبياء.

يقول الحق سبحانه:

﴿وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ .. ﴿١٢٠﴾﴾ [هود]

ونعلم أن معنى القَصَص مأخوذ من قَصِّ الأثر ؛ وتتبُّعه بلا زيادة أو نقصان.

---

(١) الغلة: شدة العطش وحرارته. وبعير غالٌ وغلاّن: عطشان شديد العطش. [لسان العرب - مادة: غلل] والصَّدى: شدة العطش.

ويقول الحق سبحانه هنا

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ .. ﴿١١١﴾ ﴾ [يوسف]

وفى أول السورة قال الحق

﴿ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ ﴾ [يوسف]

ونعرف أن مادة « العين » و « الباء » و « الراء » تفيد التعدية من جَلِىّ إلى خَفِىّ .

والعِبْرة فى هذه القصة - قصة يوسف - وكذلك قصص القرآن كلها ، نأخذ منها عِبْرة من الجلىّ فيها إلى الخَفِىّ الذى نواجهه ، فلا نفعل الأمور السيئة ، ونُقدِم على الأمور الطيبة

وحين نُقبل على العمل الطيِّب الذى جاء فى أىّ قصة قرآنية ، وحين نبتعد عن العمل السيء الذى جيء خَبَرُه فى القصة القرآنية ، بذلك نكون قد أحسنَّا الفهم عن تلك القصص

وعلى سبيل المثال : نحن نجد الظالم فى القَصَص القرآنى ، ومن قصة يوسف تحديداً ، وهو ينتكس ، فيأخذ الواحد منَّا العبرة ، ويبنى حياته على ألاَّ يظلم أحداً وحين يرى الإنسان منا المظلومَ وهو ينتصر ، فهو لا يحزن إنْ تعرَّض لظلم ؛ لأنه أخذ العبرة لما ينتظره من نصر بإذن الله .

ونحن نقول « عبر النهر » أى : انتقل من شاطيء إلى شاطيء .

وكذلك قولنا « تعبير الرُّؤْيا » أى : تؤوِّلها ؛ لأن الرُّؤْيا تأتى رمزية ؛ وتعبرها أى : تشرحه وتنقلها من خفىّ إلى جلىّ ، وإيضاح المطلوب منه

ووصفُ الدَّمعة بأنها « عبْرة » ؛ والحزن المدفون في النفس البشرية تدل عليه الدَّمْعة.

وهنا قال الحق سبحانه:

﴿لقدْ كان في قصصهمْ عبْرةٌ لأُولي الألْباب (١١١)﴾ [يوسف]

والعِبْرة قد تمرُّ ، ولكن لا يلتفت إليها إلا العاقل الذي يُمحِّص الأشياء ، أما الذي يمرُّ عليها مُرور الكرام ؛ فهو لا يستفيد منها.

و« أولو الألباب » هم أصحاب العقول الراجحة . و « الألباب » جمع « لُبّ » . واللب : هو جوهر الشيء المطلوب . والقشْر موجود لصيانة اللُّبّ ، وسُمِّي العقلُ « لُبّاً » لأنه ينثرُ القشور بعيداً ، ويعطيك جوهر الأشياء وخيرها.

ويتابع الحق سبحانه:

﴿ما كان حديثاً يُفْترى ولـكن تصْديق الّذي بيْن يديْه ..(١١١)﴾ [يوسف]

أي : أن ما جاء على لسانك يا محمد وأنزله الحق وَحْياً عليك ليس حديث كَذِبٍ مُتعمَّد ؛ بل هو الحق الذي يطابق الكتب التي سبقتْه.

ويُقال : « بين يديك » أي : سبقك ؛ فإذا كنت تسير في طابور ؛ فمنْ أمامك يُقال له « بين يديك » ، ومَنْ وراءك يُقال له « مَنْ خلفك ».

والقرآن قد جاء ليصدق الكتب التي سبقتْه ؛ وليست هي التي تُصدِّق عليه ؛ لأنه الكتاب المهيمن ، والحق سبحانه هو القائل:

﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه .. ﴿٤٨﴾﴾ [المائدة]

ويضيف الحق سبحانه في نفس الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها :

﴿وتفصيل كل شيء .. ﴿١١١﴾﴾ [يوسف]

فالقرآن يُصدِّق الكتب السابقة ، ويُفصِّل كل شيء ؛ أي : يعطى كل جزئية من الأمر حُكْمها في جزئية مناسبة لها ؛ فهو ليس كلاماً مُجْملاً ، بل يجري تفصيل كل حُكْم بما يناسب أيَّ أمر من أمور البشر .

وفي أعرافنا اليومية نقول : « فلان قام بشراء بدلة تفصيل » أي : أن مقاساتها مناسبة له تماماً ، ومُحْكمة عليه حين يرتديها .

وفي الأمور العقدية نجد - والعياذ بالله - مَنْ يقول : إنه لا يوجد إله على الإطلاق ، ويقابله مَنْ يقول : إن الآلهة مُتعددة ؛ لأن كل الكائنات الموجودة في الكون من الصعب أن يخلقها إله واحد ؛ فهناك إله للسماء ، وإله للأرض ، وإله للنبات ، وإله للحيوان .

ونقول لهم : كيف يوجد إله يقدر على شيء ، ويعجز عن شيء آخر ؟

وإنْ قال هؤلاء : « إن تلك الآلهة تتكاتف مع بعضها » .

نردُّ عليهم : ليست تلك هي الألوهية أبداً ، ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون[1] ورجلاً سلماً[2] لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون (٢٩)﴾ [الزمر]

وحين يكون الشركاء مختلفين فحالُ هذا العبد المملوك لهم يعيش في ضنْك وعذاب ، أما الرجل المملوك لرجل واحد فحاله يختلف ، لأنه يأتمر بأمر واحد ، لذلك يحيا مرتاحاً.

ونجد الحق سبحانه يقول عن الآلهة المتعددة :

﴿ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون (٩١)﴾ [المؤمنون]

أما مَنْ يقول بأنه لا يوجد إله في الكون ، فنقول له : وهل يُعقل أن كل هذا الكون الدقيق والمُحْكم بلا صانع؟

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يُفصِّلَ هذا الأمر ليؤكد أنه لا يوجد سوى إله واحد في الكون ، ونجد القرآن يُفصِّلُ لنا الأحكام ، ويُبيِّن لكل مسألة حُكْماً مناسباً لها ؛ فلا ينتقل حُكْم من مجال إلى آخر .

وكذلك تفصيل الآيات ، فهناك المُحْكم والمُتشابه ، والمثل هو قول الحق سبحانه :

﴿ويسارعون في الخيرات . (١١٤)﴾ [آل عمران]

ويقول في موقع آخر :

---

(١) تشاكس القوم : تنازعوا واشتد اختلافهم . قال تعالى : ﴿ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون (٢٩)﴾ [الزمر] ذلك مثل العبد المشرك له آلهة متعددة يتنازعون فيه . [القاموس القويم ١/٣٥٤]

(٢) سلماً : أي مِلْكاً خالصاً له لا ينازعه فيه أحد . [القاموس القويم ١/٣٢٤]

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ .. ﴿١٣٣﴾﴾ [آل عمران]

جاء مرة بقول « إلى » ، ومرة بقول « في » ؛ لأن كلاً منها مناسبة ومُفصَّلة حسب موقعها

فالمُسارعة إلى المغفرة تعني أن مَنْ يسارع إليها موجود خارجها ، وهي الغاية التي سيصل إليها ، أما مَنْ يسارع في الخيرات ؛ فهو يحيا في الخير الآن ، ونطلب منه أن يزيد في الخير .

وأيضاً نجد قوله الحق :

﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾﴾ [لقمان]

ونجد قوله الحق :

﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾﴾ [الشورى]

وواحدة منهما وردتْ في المصائب التي لها غَريم ، والأخرى قد وردتْ في المصائب التي لا غريم فيها ؛ مثل المرض حيث لا غَريم ، ولا خُصومة .

أما إذا ضربني أحد ؛ أو اعتدى على أحد أبنائي ؛ فهو غريمي وتوجد خصومة ؛ فوجوده أمامي يُهيج الشر في نفسي ؛ وأحتاج لضبط النفس بعزيمة قوية . وهذا هو تفصيل الكتاب .

والحق سبحانه يقول :

﴿كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ .. ﴿٣﴾﴾ [فصلت]

أي : أن كل جزئية فيه مناسبة للأمر الذي نزلتْ في مناسبته .

ومثال هذا هو قوله سبحانه

﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق[1] نحن نرزقهم وإياكم .. (٣١)﴾

[الإسراء]

وقوله الحق

﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم .. (١٥١)﴾

[الأنعام]

وكل آية تناسب موقعها ، ومعناها متَّسق في داخلها ، وتمّ تفصيلها بما يناسب ما جاءت له ، فقوله

﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق .. (١٥١)﴾ [الأنعام]

يعني أن الفقر موجود ، والإنسان مُنشغل برزقه عن رزق ابنه

أما قوله :

﴿خشية إملاق .. (٣١)﴾ [الإسراء]

أي أن الفقر غير موجود ، وهناك خوف أن يأتي إلى الإنسان ، وهو خوف من أمر لم يطرأ بعد .

وهكذا نجد في القرآن تفصيل كل شيء تحتاجونه في أمر دنياكم وآخرتكم وهو تفصيل لكل شيء ليس عندك ، وقد قال الهدهد عن ملكة سبأ بلقيس

﴿وأوتيت من كل شيء .. (٢٣)﴾ [النمل]

---

(١) أملق : افتقر بعد غنى ، والإملاق : الفقر [القاموس القويم ٢/ ٢٣٤] .

وليس معنى هذا أنها أوتيت من كل شيء في هذه الدنيا ، بل هي قد أوتيتْ من كل شيء تملكه ، أو يُمكِن أن تملكه في الدنيا.

وقول الحق سبحانه:

﴿ وتفْصِيل كُلِّ شيْءٍ .. (١١١) ﴾ [يوسف]

لا يعني أن نسأل مثلاً : « كم رغيفاً في كيلة القمح ؟ »

وقد حدث أن سأل واحد الإمام محمد عبده هذا السؤال ، فجاء بخباز ، وسأله هذا السؤال ، فأجاب الخباز. فقال السائل: ولكنك لم تأتِ بالإجابة من القرآن ؟ فقال الإمام محمد عبده: لماذا لا تذكر قوله الحق:

﴿ فاسْألُوا أهْلَ الذِّكْرِ إن كُنتُمْ لا تعْلمُون (٤٣) ﴾ [النحل]

وهكذا نعلم أنه سبحانه لم يُفرِّط في الكتاب من شيء.

ويُذيِّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله:

﴿ وتفْصِيل كُلِّ شيْءٍ وهُدًى ورحْمةً لِّقوْمٍ يُؤْمِنُون (١١١) ﴾ [يوسف]

ونعلم أن الهُدى هو الطريق المُؤدي إلى الخير ، وهذا الطريق المؤدي إلى الخير ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول : الوقاية من الشر لمن لم يقع فيه.

والقسم الثاني : علاج لمَنْ وقع في المعصية.

وإليك المثال: هبْ أن أناساً يعملون الشر ، فنردهم عنه ونشفيهم منه ؛ لأنه مرض ، وهو رحمة بمعنى ألاَّ يقعوا في المرض بداية .

إذن فهناك ملاحظتان يشيران إلى القسمين

الملاحظة الأولى : أن المنهج القرآني قد نزل وقاية لمَنْ لم يقع في المعصية .

والملاحظة الثانية : أن المنهج يتضمن العلاج لِمَنْ وقع في المعصية

ويُحدِّد الحق سبحانه مَنْ يستفيدون من المنهج القرآني وقاية وعلاجاً ، فيقول

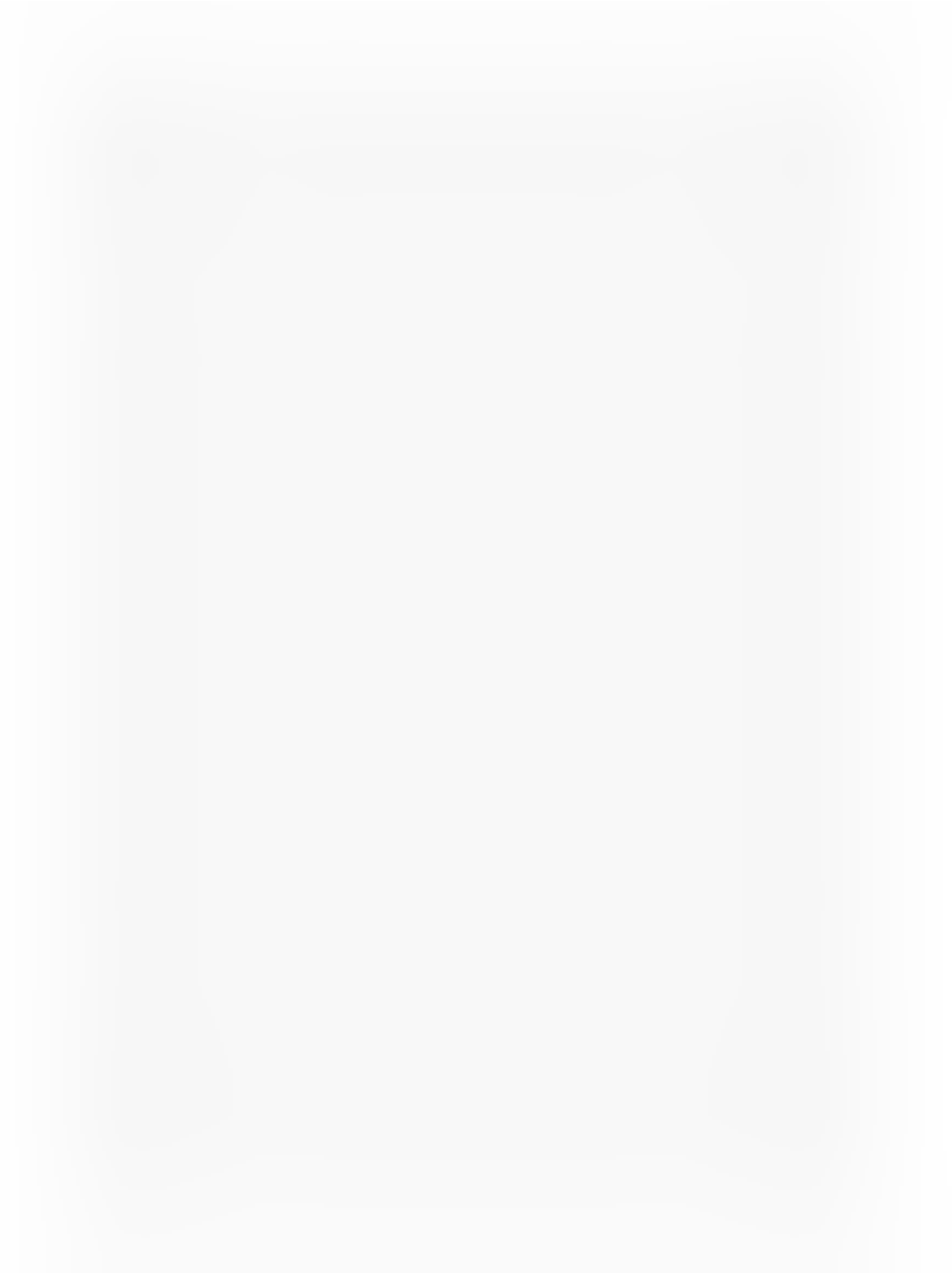
﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾﴾ [يوسف]

أي هؤلاء الذين يؤمنون بإله واحد خلقهم وخلق الكون ، ووضع للبشر قوانين صيانة حياتهم ، ومن المنطقيّ أن يسمع المؤمن كلامه ويُنفذه لأنه وضع المنهج الذي يمكنك أن تعود إليه في كل ما يصون حياتك ، فإنْ كنت مؤمناً بالله ؛ فَخُذ الهدى ، وخُذ الرحمة

ونسأل الله أن نُعطَى هذا كله

○ ○ ○

سورة الرعد

سورة الرعد(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿الٓمٓرۚ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ۗ وَٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ
مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (١)﴾

وقد سبق لنا أن تكلمنا طويلاً في خواطرنا عن الحروف التي تبدأ بها بعض من سور القرآن الكريم ، مثل قوله الحق

﴿الٓمٓ (١)﴾ [البقرة]

وقوله

﴿الٓمٓر .. (١)﴾ [الرعد]

ومثل قوله

﴿الٓمٓصٓ (١)﴾ [الأعراف]

---

(١) سورة الرعد هي السورة الثالثة عشرة في ترتيب المصحف. قال القرطبي في تفسيره (٥ / ٣٦١٢) : مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ، ومدنية في قول الكلبي ومقاتل . وقال ابن عباس وقتادة : مدنية إلا آيتين منها نزلتا بمكة ، وهما قوله عز وجل ﴿ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى (٣١) ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت .. (٣٢)﴾ [الرعد] وانظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (١ / ٣١) عدد آياتها ٤٣ آية . وسميت بسورة الرعد لورود ذكره في السورة في قوله تعالى ﴿ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته (١٣)﴾ [الرعد]

وغير ذلك من الحروف التوقيفية التي جاءتْ في أول بعض من فَواتِح السُّور

ولكن الذى أحب أن أؤكد عليه هنا هو أن آيات القرآن كلها مَبْنية على الوصْل ، لا على الوَقْف ، ولذلك نجدها مشكُولة ، لأنها مَوْصُولة بما بعدها

وكان من المفروض - لو طَبَّقْنا هذه القاعدة - أن نقرأ « المر » فننطقها « ألفٌ » « لامٌ » « ميمٌ » « راءٌ » ، ولكن شاء الحق سبحانه هنا أن تأتى هذه الحروف في أول سورة الرعد مبْنية على الوقف ، فنقول « ألفْ » « لامْ » « ميمْ » « راءْ » .

وهكذا قرأها جبريل عليه السلام على محمد بن عبدالله ﷺ ، وهكذا نقرأها نحن

ويتابع سبحانه

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ .. ① ﴾ [الرعد]

أى أن السورة القادمة إليك هى من آيات الكتاب الكريم - القرآن - وهى إضافة إلى ما سبق وأُنْزِل إليك . فالكتاب كله يشمل من أول ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ① ﴾ [الفاتحة]

فى أول القرآن ، إلى نهاية سورة الناس.

ونعلم أن الإضافة تأتى على ثلاث مَعَانٍ ، فمرَّة تأتى الإضافة بمعنى « من » مثل قولنا « أردب قمح » والمقصود أردب من القمح

ومرة تأتى الإضافة بمعنى « في » مثل قولنا « مذاكرة المنزل » والمقصود مذاكرة فى المنزل .

ومرة ثالثة تأتى الإضافة بمعنى « اللام » وهى تتخذ شكلين .

إمّا أن تكون تعبيراً عن ملكية ، كقولنا « مالُ زيدٍ لزيد » .

والشكل الثاني أن تكون اللام للاختصاص كقولنا « لجام الفرس » أى : أن اللجام يخص الفرس ؛ فليس معقولاً أن يملك الفرس لجاماً

إذن ، فقول الحق سبحانه هنا

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ .. ① ﴾ [الرعد]

يعني تلك آياتٌ من القرآن ؛ لأن كلمة « الكتاب » إذا أُطلقتْ ؛ فهى تنصرف إلى القرآن الكريم

والمثل هو القول « فلانٌ الرجل » أى : أنه رجل حقاً ؛ وكأن سلوكه هو معيار الرجولة ، وكأن خصال الرجولة في غيره ليست مُكْتملة كاكتمالها فيه ، أو كقولك « فلان الشاعر » أي : أنه شاعر متميِّز للغاية .

وهكذا نعلم أن كلمة « الكتاب » إذا أُطلقتْ ينصرف في العقائد إلى القرآن الكريم ، وكلمة الكتاب إذا أُطلقت في النحو انصرفتْ إلى كتاب سيبويه الذى يضم قواعد النحو

ويتابع سبحانه فى وصف القرآن الكريم

﴿ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ① ﴾ [الرعد]

ونعلم أن مراد الذى يخالف الحق هو أن يكسب شيئاً من وراء تلك المخالفة

وقد قال سبحانه في آخر سورة يوسف:

﴿وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين (١٠٣)﴾ [يوسف]

ثم وصف القرآن الكريم، فقال تعالى:

﴿ما كان حديثاً يفترى[1] ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون (١١١)﴾ [يوسف]

وهكذا نرى أن الحق سبحانه لا يريد الكسب منكم، لكنه شاء أن ينزل هذا الكتاب لتكسبوا أنتم.

﴿ولكن أكثر الناس لا يؤمنون (١)﴾ [الرعد]

أي: أن أكثر من دعوتهم إلى الإيمان بهذا الكتاب الحق لا يؤمنون بأنه نزل إليك من ربك؛ لأنهم لم يُحسنوا تأمُّل ما جاء فيه، واستسلموا للهوى، وأرادوا السلطة الزمنية، ولم يلتفتوا إلى أن ما جاء بهذا الكتاب هو الذي يعطيهم خير الدنيا والآخرة.

ويقول سبحانه بعد ذلك:

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (٢)﴾

(١) افترى القول: اختلقه وخرصه. وافترى عليه الكذب: اخترعه. قال تعالى: ﴿أم يقولون افتراه... (٣٨)﴾ [يونس] أي: اخترع القرآن واختلقه من عند نفسه. [القاموس القويم ٢ / ٨]

وكلمة « الله » علَمٌ على واجب الوجود ، معمورة فيه كُلُّ صفات الكمال. ولحظة أنْ تقول « الله » كأنك قُلْتَ « القادر » « الضار » « النافع » « السميع » « البصير » « المُعْطى » إلى آخر أسماء الله الحسنى.

ولذلك قال ﷺ: « كُلُّ عمل لا يبدأ باسم الله هو أبتر[1] »[2].

لأن كل عمل لا يبدأ باسمه سبحانه ، لا تستحضر فيه أنه سبحانه قد سَخَّر لك كُلَّ الأشياء ، ولم تُسخِّرْ أنت الأشياء بقدرتك.

ولذلك ، فالمؤمن هو مَنْ يدخل على أيِّ عمل بحيثية « بسم الله الرحمن الرحيم » ؛ لأنه سبحانه هو الذي ذَلَّل للإنسان كل شيء ، ولو لم يُذلِّلها لَمَا استجابتْ لك أيها الإنسان.

وقد أوضح الحق سبحانه ذلك في أمثلة بسيطة ، فنجد الطفل الصغير يُمسك بحبل ويربطه في عنق الجمل ، ويأمره بأن « ينخّ » ويركع على أربع ، فيمتثل الجمل لذلك.

ونجد البرغوث الصغير ، يجعل الإنسان ساهراً الليل كُلّه عندما يتسلل إلى ملابسه ، ويبذل هذا الإنسان الجهدَ الجَهيد ليُمْسك به ، وقد يستطيع ذلك ، وقد لا يستطيع.

وهكذا نعرف أن أحداً لم يُسخِّر أيَّ شيئ بإرادته أو مشيئته ،

---

(1) البتر: استئصال الشيء قطعاً. وكل أمر انقطع من الخير أثره ، فهو أبتر. والبتر أصله القطع الحسي والقطع المعنوي من الخير. [لسان العرب - مادة: بتر ، القاموس القويم ١/٥٤].

(2) أخرج أحمد في مسنده (٣٥٩/٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه: « كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر ، أو قال: أقطع ».

ولكن الحق سبحانه هو الذى يذلّل كُلَّ الكائنات لخدمة الإنسان

والحق سبحانه هو القائل

﴿وذلّلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون (٧٢)﴾ [يس]

وأنت حين تُقبل على أيِّ عمل يحتاج إلى قدرة فتقول « باسم القادر الذي أعطاني بعض القدرة » .

وإنْ أقبلتَ على عمل يحتاج مالاً تقول « باسم الغني الذي وهبني بعضا من مال أقضي به حاجاتي » .

وفي كل عمل من الأعمال التي تُقبل عليها تحتاج إلى قدرة ، وحكمة ، وغنىً ، وبَسْط ، وغير ذلك من صفات الحق التي يُسخِّر بها سبحانه لك كُلَّ شيء ، فشاءتْ رحمتُه سبحانه أنْ سهَّل لنا أن نفتتح أيَّ عمل باسمه الجامع لكل صفات الجمال والكمال « بسم الله الرحمن الرحيم »

ولذلك يُسمُّونه « علَمٌ على واجب الوجود » .

وبقية الأسماء الحسنى صفات لا توجد بكمالها المُطْلق إلاَّ فيه ، فصارتْ كالاسم .

فالعزيز على إطلاقه هو الله ، ولكنَّا نقول عن إنسان ما « عزيزُ قومه » ، ونقول « الغنيّ » على إطلاقه هو الله ، ولكنْ نقول «فلان غنيٌّ » و « فلان فقير » .

وهكذا نرى أنها صفاتٌ أخذتْ مرتبة الأسماء ، وهي إذا أُطلقَتْ إنما تشير إليه سبحانه

وعرفنا من قبل أن أسماء الله إما أن تكون أسماء ذات ، وإما أن تكون أسماء صفات ؛ فإنْ كان الاسم لا مقابل له فهو اسمُ ذاتٍ ، مثل « العزيز » .

أما إنْ كان الاسم صفةَ الصفة والفعل ، مثل « المُعِز » فلا بُدَّ أن له مقابلاً ، وهو هنا « المُذِلّ » .

ولو كان يقدر أنْ يُعِزَّ فقط ، ولا يقدر أن يُذلَّ لما صار إلهاً ، ولو كان يضر فقط ، ولا ينفع أحداً لما استطاع أن يكون إلهاً ، ولو كان يقدر أنْ يبسُطَ ، ولا يقدر أن يقبض[1] لما استطاع أنْ يكون إلهاً

وكل هذه صفات لها مُقَابلها ، ويظهر محلّها في الغير ؛ فسبحانه ـ على سبيل المثال ـ عزيزٌ في ذاته ، ومُعِزٌ لغيره ، ومُذِلٌّ لغيره .

وكلمة « الله » هي الاسم الجامع لكل صفات الكمال ، وهناك أسماء أخرى علَّمها الله لبعض من خلقه ، وهناك أسماء ثالثة سنعرفها إنْ شاء الله حين نلقاه .

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ[2] (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣)﴾ [القيامة]

ونلحظ أن الحق سبحانه بدأ هذه الآية بالحديث عن العالم العُلْوي أولاً ، ولم يتحدث عن الأرض ؛ فقال

---

(١) قال الحليمي في معنى الباسط : إنه الناشر فضله على عباده يرزق من يشاء ويوسع ويجود ويُفضل ويمكِّن ويُخوِّل ويعطي أكثر مما يُحتاج إليه . وقال في معنى القابض : يطوي بره ومعروفه عمَّنْ يريد ويُضيق ويُقتِّر أو يحرم فيفقر . ذكره القرطبي في كتابه « الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » (٢٦٠/١) .

(٢) نضر الوجه : حسُن وكان له رونق وبهجة . ويقول تعالى : ﴿وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (١١)﴾ [الإنسان] أي : وأكسب الله وجوههم نضرة ، أي : حُسْناً وبهجة وجمالاً . [القاموس القويم ٢٧٩/٢]

﴿اللَّهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَـٰوَاتِ .. ﴿٢﴾﴾ [الرعد]

وكلمة « رفع » إذا استعملتها استعمالاً بشرياً ؛ تدلُّ أن شيئاً كان في وَضْعٍ ثم رفعتَه عن موضعه إلى أعلى ؛ مثل قول الحق سبحانه :

﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ .. ﴿١٠٠﴾﴾ [يوسف]

فقد كان أبوا يوسف في موضع أقلّ ؛ ثم رفعهما يوسف إلى موضع أعلى مما كانا فيه . فهل كانت السماء موضوعة في موضع أقلّ ؛ ثم رفعها الله ؟ لا . بل خلقها الله مرفوعة .

ورحم الله شيخنا عبد الجليل عيسى الذى قال : « لو قلت سبحان الله الذى كبَّر الفيل ؛ فهل كان الفيل صغيراً ثم كبَّره الله ؛ أم خلقه كبيراً ؟ لقد خلقه الله كبيراً . وإنْ قلت : سبحان الله الذى صغَّر البعوضة ؛ فهل كانت كبيرة ثم صغَّرها الله ؟ لا بل خلقها الله صغيرة » .

وحين يقول سبحانه :

﴿اللَّهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَـٰوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ .. ﴿٢﴾﴾ [الرعد]

فهذا يعني أنه خلقها مرفوعة . وفى العُرْف البشرى نعرف أن مُقْتضى رَفْع أىّ شيء أنْ تُوجَد من تحته أعمدة ترفعه .

ولكن خلق الله يختلف ؛ فنحن نرى السماء مرفوعة على امتداد الأفق[1] ، ويظهر لنا أن السماء تنطبق على الأرض ؛ ولكنها لا تنطبق بالفعل .

---

(١) الأفق : الناحية ـ وخط التقاء السماء بالأرض فى رأى العين . وجمعه آفاق . قال تعالى : ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ .. ﴿٥٣﴾﴾ [فصلت] وقال تعالى : ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ﴿٢٣﴾﴾ [التكوير] أى : ما بين السماء والأرض . [القاموس القويم ٢٢/١]

ولم نجد إنسانا يسير في أيِّ اتجاه ويصطدم بأعمدة أو بعمود واحد يُظَنُّ أنه من أعمدة رَفْع السماء ، وهي مرْئية هكذا ، فهل هناك أعمدة غير مرْئية ؛ أم لا توجد أعمدة أصلاً ؟

وقد تكون وراء هذا الرَّفْع أمر آخر ؛ فقد قلنا : إن الشيء إذا رُفع ؛ فذلك بسبب وجود ما يُمسكه أو ما يَحْمله ، وسبحانه يقول في أمر رفع السماء :

﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ (٦٥) ﴾ [الحج]

فإذا كانت مَمْسُوكة من أعلى ؛ فهي لا تحتاج إلى عَمَد ، وقوله الحق : (يمسك) يعني أنه سبحانه قد وضع لها قوانينها الخاصة التي لم نعرفها بَعْدُ.

وقد قام العلماء المعاصرون بمسْح الأرض والفضاء بوسطة الأقمار الصناعية وغيرها ، ولم يجدوا عَمَدًا ترفع السماوات أو تُمْسكها .

والمهندسون يتبارَوْنَ في عصرنا ليرفعوا الأسْقُف بغير عمدٍ ؛ لكنهم حتى الآن ؛ ما زالوا يعتمدون على الحوائط الحاملة .

وهكذا نعلم أنه سبحانه إمَّا أنه حمل السماء على أعمدة أدقّ وألطفَ من أنْ تراها أعينك ؛ ولذلك تراها بغير أعمدة ، أو أنها مرفوعة بلا أعمدة على الإطلاق .

و « عَمَد » اسم جمع ـ لا جمع ـ ومفردها «عمود» أو «عماد».
وقد جاءتْ هذه الآية بمثابة التفسير لِمَا أجمل في قول الحق سبحانه في سورة يوسف .

﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (١٠٥) ﴾ [يوسف]

وجاء سبحانه هنا بالتفصيل ، فأوضح لنا أنه

﴿ رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا .. (٢) ﴾ [الرعد]

أي : لا ترونها أنتم بِحُكْم قانون إبصاركم ، ولا تعجب من أنْ يوجد مخلوق لا تراه ؛ لأن العينَ وسيلة من وسائل الإدراك ، ولها قانون خاص ؛ فهي ترى أشياء ولا ترى أشياء أخرى .

هذا بدليل أنك إذا نظرتَ إلى إنسان طوله متران يتحرك مُبْتعداً عنك ، تجده يَصْغُر تدريجياً إلى أن يتلاشى من مجال رؤيتك ، لكنه لا يتلاشى بالفعل .

وهذا معناه أن قانون إبصارك محكوم بقانون ، له مدىً مُحدَّد .

وهناك قوانين أخرى مثل : قانون السمع ، وقانون الجاذبية ، وقانون الكهرباء ؛ وكلها ظواهر نستفيد بآثارها ، ولكنَّا لا نراها ، فلا تعجب من أن يوجد شيء لا تدركه ؛ لأن قُوَى إدراكك لها قوانين خاصة .

ويشاء الحق سبحانه أن يُدلِّل على صدق ذلك بأن يجعل ما يكتشفه العلماء في الكون من أشياء وقُوىً لم تكُنْ معروفة من قبل ، ولكننا كنا نستفيد منها دون أن ندري ؛ مما يدلُّ على أن إدراك

الإنسان غير قادر على إدراك كل شيء» .

وذلك يوضح لنا أن رؤيتنا للسماء مرفوعة بغير عَمَد نراها ، قد يعني وجود أعمدة مصنوعة بطريقة غير معروفة لنا ، أو هي مرفوعة بغير عَمَد على الإطلاق

وقول الحق سبحانه

﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۝٢﴾ [الرعد]

هو كلام خبري ، والمثل من حياتنا حين تقول لابنك « أنا خارج إلى العمل ، وذاكر أنت دروسك » ، وبذلك تكون قد أوضحت له « ذاكر دروسك » وهذا كلام خبريٌ ، لكن المراد به إنشائيٌ

وإبراز الكلام الإنشائي في مقام الكلام الخبري له ملحظ ، مثلما تقول « فلان مات رحمه الله » وقولك « رحمه الله » كلام خبريٌ ، فأنت تخبر أن الله قد رحمه

على الرغم من أنك لا تدري هل رحمه الله أم لا ، ولكنك قلت ذلك تفاؤلاً أن تكون الرحمةُ واقعةً به ، وكان من الممكن أن تقول « مات فلان يا ربِّي ارحمه » ، وأنت بذلك تطلب له الرحمة

كذلك قول الحق سبحانه :

﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا .. ۝٢﴾ [الرعد]

أي : دقِّقوا وأمعنوا النظر إليها ، وابحثوا فيما يعينكم على ذلك إن استطعتم ، وإذا لفتك امتكلم إلى شيء ليُحرِّك فيك حواسَّ إدراكك ، فمعنى ذلك أنه واثقٌ من صنْعته

والمثل من حياتنا ـ ولله المثل الأعلى ، وسبحانه مُنزّه عن أن يكون له مثل ـ حين تدخل لتشتري صُوفاً ؛ فيقدم لك البائع قماشاً ؛ فتسأله : « هل هذا صوف مائة في المائة ؟ » فيقول لك البائع : « نعم إنه صوف مائة في المائة ، وهات كبريتاً لتشعل فتلة منه لترى بنفسك » .

ويوضّح الحق سبحانه هنا : أن السماوات مرفوعة بغير عمدٍ ؛ وانظروا أنتم ؛ بمدِّ البصر ، ولن تجدوا أعمدة على هذا الامتدادَ ، وصار عدم وجود أعمده مُتحقِّق لك ولغيرك على مدى أُفُق أيٍّ منكم .

ولكلِّ إنسان أُفُقه الخاص على حسب قدرة بصره ، فهناك مَنْ تنطبق السماء على الأرض أمام عيونه ؛ فنقول له : أنت تحتاج إلى نظارة طبية تعالج هذا الأمر .

فالآفاق تختلف من إنسان إلى آخر ، وفي التعبير اليومي الشائع يقال : « فلان ضيِّق الأفق لا يرى إلا ما تحت قدميْه » .

ونقتل أن يقول : إن هذا يحدث معي ومع مَنْ يعيشون الآن ؛ ولا أحد يرى أعمدة ترفع السموات ؛ فهل سيحدث ذلك مع مَنْ سيأتون من بعدنا ؟

ونقول : لقد مسحتْ الأقمار الصناعية من الفضاء الخارجي كل مساحات الأرض ؛ ولم يجد أحدٌ أية أعمدة ترفع السماء عن الأرض .

وهذا دليل صدق القضية التي قالها الحق سبحانه في هذه الآية .

﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا .. ۝٢ ﴾ [الرعد]

والسماوات جمع « سماء » وهي كل ما عَلاك فأظلَّك ، والحق سبحانه يقول

﴿ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً .. ۝٢٢ ﴾ [البقرة]

ونعلم أن المطر إنما نزل من السُّحُب التي تعلو الإنسان ، وتبدو مُعلَّقة في السماء ، وإذا أُطلقتْ السماء انصرفت إلى السماء العليا التي تُظلِّل كل ما تحتها

وحين أراد الناس معرفة كُنْه السماء ، وهل لها جِرْم(١) أم ليس لها جرْم ، وهل هي امتداد أجواء وهواء ، لم يتفق العلماء على إجابة

وقد نثر الحقُّ سبحانه أدلة وجوده ، وأدلة قدرته وأدلة حكمته ، وأدلة صَنْعته في الكون ، ثم أعطاك أيها الإنسان الأدلة في نفسك أيضاً ، وهو القائل سبحانه .

﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝٢١ ﴾ [الذاريات]

وانظر إلى نفسك تجد العلماء وهم يكتشفون في كل يوم شيئاً جديداً وسراً عجيباً ، سواء في التشريح أو علم وظائف الأعضاء

وسوف تعجب من أمر نفسك ، وأنت ترى تلك الاكتشافات التي كانت العقول السابقة تعجز عن إدراكها ، وقد يُدرك بعضها الآن ، ويُدرك بعضها لاحقاً

---

(١) الجرم الجسم والبدن [لسان العرب - مادة جرم] والمقصود هل السماء لها أبعاد محددة تأخذ حيزاً كالأجسام أم هي مجرد فضاء وهواء ؟

وإدراكُ البعض لمجهول في الماضي يُؤْذِن بأنك سوف تدرك في المستقبل أشياء جديدة .

ولئن نظرت خارج نفسك ستجد قول الحق سبحانه :

﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ[1] وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ .. (٥٣) ﴾ [فصلت]

ومعنى ﴿ سَنُرِيهِمْ .. (٥٣) ﴾ [فصلت]

أن الرؤية لا تنتهي ؛ لأن « السين » تعني الاستقبال ، ومَنْ نزل فيهم القرآن قرءوها هكذا ، ونحن نقرؤها هكذا ، وستظل هناك آيات جديدة وعطاءٌ جديد من الله سبحانه إلى أن تقوم الساعة

وسبحانه القائل :

﴿ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٥٧) ﴾ [غافر]

وأنت حين تفكر في خَلْق السماوات والأرض ستجده مسألة غايةً في الضخامة ، ويكفيك أن تتحيَّر في مسألة خَلْقك وتكوينك ، وأنت مجرد فرد محدود محيَّر ، ولك عمر محدود ببداية ونهاية ، فما بالُك بخَلْق السماوات والأرض التي وُجِدتْ من قَبْلك ، وستستمر من بعدك إلى أن تنشقَّ بأمر الله ، وتتكسر لحظتها النجوم

ولا بُدَّ أن خَلْق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ،

(١) الأفق : الناحية . وخط التقاء السماء بالأرض في رأي العين . وجمعه آفاق . [القاموس القويم ١/٢٧] بتصرف . والأُفْق والأُفُق : ما ظهر من نواحي الفلك وأطراف الأرض . وكذلك آفاق السماء نواحيها . [لسان العرب - مادة : أفق]

فالسموات والأرض تشمل الكون كله

وحين تُحدِّث عنها إياك ان تخلط فيها بوهمك ، أو بتخمينك ، لأن هذه مسألة لا تُدرك في امتحان ، ولا تستطيع أن تُجرى تحليلات لمعرفة كيفية خَلْق السماوات والأرض .

ولذلك عليك انْ تكتفي بمعرفة ما يطلبه منك مَنْ خلقها ، وماذا قال عنها . وتذكر قول الحق سبحانه

﴿ولا تَقْفُ[1] ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. (٣٦)﴾ [الإسراء]

وقد حجز الحق سبحانه عن العقول المتطفلة أمرين ، فلا داعي أن تُرهق نفسك فيهما

الأمر الأول : هو كيفية خَلْق الإنسان ، وهل كان قرداً في البداية ثم تطوَّر ؟ تلك مسألة لا تمحصُك ، فلا تتدخل فيها بافتراضات تُؤدى بك إلى الضلال

والأمر الثاني : هو مسألة خَلْق السماوات والأرض فتقول إن الأرض كانت جزءاً من الشمس ، ومثل هذا الكلام لا يستند إلى وقائع

وتذكر قول الحق سبحانه

﴿مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ .. (٥١)﴾ [الكهف]

---

(١) قفا الشيء يقفوه : مشى خلفه أو تبعه . وقوله تعالى ﴿ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (٣٦)﴾ [الإسراء] أى : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم ، ولا من الآراء ، ولا من الأحداث ما لا تعرف له دليلا ، ولا تسترسل في الحديث عما ليس لك به علم [القاموس القويم ٢/١٢٨]

ولو كان الحق سبحانه قد أراد أن نعلم شيئاً عن تفصيل هذين الأمرين لأشهد خلقهما بعض من البشر ، لكنه سبحانه نفى هذا الإشهاد ؛ لذلك ستظل هذه المسألة لُغزاً للأبد ؛ ولن تحلَّ أنت هذا اللُّغْز أبداً ؛ بل يحلُّه لك البلاغ عن الحقِّ الذي خلق.

وقد أوضح لك أنه قد خلقك من طين ، ونفخ فيك من روحه ، فاسمع منه كيفية خَلْقك وخَلْق الكون كله.

ويدل الإعجاز البياني في القرآن على أن بعضاً مِمَّنْ يملكون الطموح العقلي أرادوا أن يأخذوا من القرآن أدلة على صِحَّة تلك النظريات التي افترضها بعض من العلماء عن خَلْق الإنسان وخَلْق الأرض ، فيبلغنا الحق سبحانه مقدّماً ألاّ نصدقهم.

ويقول لنا:

﴿مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً[1] (٥١)﴾ [الكهف]

والمُضِلّ هو مَنْ يُضلك في المعلومات ، هكذا أثبت لنا الحق سبحانه أن هناك مُضلِّين سيأتون ليقولوا كلاماً افتراضياً لا أساسَ له من الصِّحة.

وأوضح لنا سبحانه أن أحداً لم يتلصَّصْ عليه ، ليعرف كيفية خَلْق الشمس أو الأرض ، ومَنْ يدعي معرفة ذلك فهو من المُضلِّين ؛ لأنهم قَفَوْا ما ليس لهم به علم.

---

(١) العضد: المعاون المساعد. وهو في الأصل: ما بين المرفق إلى الكتف ، ويستعمل مجازاً للمعين المساعد. قال تعالى: ﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ..(٣٥)﴾ [القصص] أي: سنقويك به على سبيل المجاز المرسل ، فتقوية العضد تقوية للإنسان كله. [القاموس القويم ٢ / ٢٤].

وما دام الحق سبحانه قد قال ذلك ، فنحن نُصدِّق ما قال

وقد أثبتت التحليلات صدْق ما قاله سبحانه عن خَلْق الإنسان ، فسبحانه قد خلق الكون أولاً ، ثم خلق السيد لهذا الكون وهو الإنسان ، وكل الكون مُسخَّر للإنسان ويخدم هذا الخليفة في الأرض ، وكل ما في الكون يسير بنظام وانتظام

والمُتمرِّد الوحيد في الكون هو الإنسان ، فيأتي الحقُّ سبحانه إلى هذا المتمرِّد ، ليجعل الآية فيه ، وليثبت صدْق الغيب في الأرض

وأوضح سبحانه أنه خلق آدم من الطين والإنسان من نسل آدم الذي سوَّاه الله ، ونفخ فيه من روحه ، وبعد ذلك أمر الملائكة ، من المُدبِّرات أمراً ومن الحفَظة ، أنْ تسجدَ للإنسان

وهذا السجود هو إعلان الطاعة لأمر الله بخدمة الإنسان هذا الذي بدأت حكاية خَلْقه من تراب ، ثم خُلِط التراب بالماء ، ليصير طيناً ، ثم تُرِكَ قليلاً ليصير حَمَأً مسْنوناً[1] ، ثم يجفّ الحمأ المسنون ليصير صلْصالاً كالفخَّار ، ثم ينفخ فيه الحق بالروح

فإذا ما انتهى الأجل ، فأول ما يُنقص هو خروج الروح ، ثم يتصلَّب الجثمان ، وبعد أن يُوارَى التراب يصير الجثمان رمَّة[2] ، ثم

---

(١) الحمأ والحمْأة الطين الأسود والمسنون المصبوب في قالب إنساني أو مصوَّر بصورة إنسان أو طين كالفخار صالح للتصوير والصقْل [القاموس القويم ١ / ٢٣٩]

(٢) رمَّ الميت بلي جسمه قال تعالى ﴿ قال من يحيي العظام وهي رميم (٧٨) ﴾ [يس] والرميم الخلق البالي من كل شيء [لسان العرب ـ مادة رمم]

يتسرب الماء الموجود في الجثة إلى الأرض ، وتبقى العظام إلى أن تتحول هي الأخرى إلى تراب .

وهكذا يتحقق نَقْضُ كل بناء ؛ فما يُبنى في نهاية أيِّ بناء هو ما يُنقض أولاً . وهكذا يتأكد لنا صدق الحق سبحانه حين نرى صدق المقابل فيما أخبرنا به سبحانه عن كيفية الخلق .

وعندما يُخبرنا الحق سبحانه أن كيفية خَلْق السماوات والأرض ليست في مُتناولنا ؛ فقد أعطانا من قبل الدليل على صِدْق ما جاء به ، فيما أخبرنا به عن أنفسنا .

وهي الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول سبحانه

﴿ اللَّهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ .. ﴿٢﴾ ﴾ [الرعد]

وكلمة « السماوات» في اللغة جمع ، وفي آية أخرى ، يقول سبحانه

﴿ فَقَضَاهُنَّ(١) سَبْعَ سَمَٰوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا .. ﴿١٢﴾ ﴾ [فصلت]

وقديماً كانوا يقولون : إن المقصود بالسبع سماوات هو الكواكب السبعة : الشمس ، والقمر ، وعطارد ، والزهرة ، والمريخ ، والمُشْتري

---

(١) قضاهن : خلقهن وأوجدهن وأحد إرادته بخلقهن . [القاموس القويم ٢/١٢٢] . وللقضاء معان كثيرة ذكرها السيوطي في (الإتقان ٢/١٢٨) منها : الفراغ ، في قوله تعالى ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ ﴿٢٠٠﴾ ﴾ [البقرة] ومنها : الفصل ، في قوله تعالى : ﴿ لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿٨﴾ ﴾ [الأنعام] ومنها العهد : ﴿ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ .. ﴿٤٤﴾ ﴾ [القصص]

وشاء سبحانه أن يُكذِّب هذا القول وأصحابُه أحياء ؛ فرأى علماء الفلك كواكب أخرى مثل : نبتون وبلوتو ؛ وكان في ذلك لَفْتة سماوية لِمَنْ قالوا : إن المقصود بالسماوات السبع هو الكواكب السبعة .

وقد قالوا هذا القول بحُسْن نية وبرغبة في رَبْط القرآن بالعلم ؛ لكنهم نَسُوا أن يُدقِّقوا الفهم لِمَا في كتاب الله ، فسبحانه قد أوضح أن الشمس والقمر والكواكب كلها زينة السماء الدنيا[1] ، فما بالُنَا بطبيعة وزينة بقية السموات ؟

ويتابع سبحانه :

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ .. ۝٢﴾ [الرعد]

وهذه قضية هي أهمُّ قضية كلامية ناقشها علماء الكلام ؛ قضية الاستواء والعرش ، وحتى نفهم أيَّ قضية لا بُدَّ أن نُحلِّل ألفاظها لنتفق على معانيها ، ثم نبحثها جملة واحدة ، لكن أن نجلس لنتجادل ونحن غير مُتوردين ومتفقين على فَهْم واحد ؛ فهذا أمرٌ لا يليق .

ولننظر الآن معنى « الاستواء » ومعنى « العرش » ، ونحن حين نستقرىء كلمة « استوى » في القرآن نجدها قد وردتْ في آيات متعددة .

وجاءت مرَّة واحدة بمعنى الاستواء ، أي : النضج في قول الحق سبحانه :

---

(١) يقول تعالى : ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ۝٦﴾ [الصافات] ويقول أيضاً : ﴿وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝١٢﴾ [فصلت]

﴿ولمَّا بلغَ أشُدَّهُ[1] واستوى آتيناهُ حُكْمًا وعلمًا .. (١٤)﴾ [القصص]

أى : أنه قد بلغ نُضْجه الكمالىّ ، ويستطيع أن يكون رجلاً صالحاً لممارسة ما يُبقى نوعه ، وإنْ تزوج فلسوف يُنجِب مثله ، وهذا استواء لمخلوق هو الإنسان.

ومرة أخرى يقول القرآن :

﴿ذُو مِرَّةٍ[2] فاستوى (٦) وهُوَ بالأُفُق الأعلَىٰ (٧)﴾ [النجم]

والمعنى هنا هو : صعد ، والمقصود هو صعود محمد و جبريل عليهما السلام إلى الأفق الأعلى.

وهناك قوله الحق :

﴿ثُمَّ استوىٰ إلى السَّماء فسوَّاهُنَّ سبْعَ سمَٰوَاتٍ (٢٩)﴾ [البقرة]

أى : أنه سبحانه قد استوى إلى السماء ، وإياك أن تظن أن استواءه سبحانه إلى السماء مُساوٍ لاستواء البشر ؛ لأننا قُلْنا من قبل : إن كل شيء بالنسبة لله إنما نأخذه فى إطار :

﴿ليس كمثْله شيءٌ .. (١١)﴾ [الشورى]

---

(١) الأشد : مبلغ الرجل الحنكة والمعرفة . قال الأزهرى : الأشد فى كتاب الله تعالى فى ثلاثة معان يقرب اختلافها : فقوله فى قصة يوسف : ﴿ولمَّا بلغ أشُدَّهُ (٢٢)﴾ [يوسف] فمعناه الإدراك والبلوغ . وأما قوله فى قصة موسى : ﴿ولمَّا بلغ أشُدَّهُ واستوى (١٤)﴾ [القصص] أى : أن يجتمع أمره وقوته ويكتمل وينتهى شبابه . وأما قوله : ﴿حتَّى إذا بلغ أشُدَّهُ وبلغ أربعين سنةً (١٥)﴾ [الأحقاف] فهو أقصى نهاية بلوغ الأشد ، وقد اجتمعت حنكته وتمام عقله . [لسان العرب - مادة : شدد] بتصرف.

(٢) المرة : القوة والشدة وحصافة الرأى والقوة الخلق ، مأخوذ من إمرار الحبل وإحكام فتله . قال تعالى : ﴿علَّمهُ شديدُ القُوى (٥) ذو مرَّةٍ فاستوى (٦)﴾ [النجم] ، وهو وصف لجبريل عليه السلام بأنه ذو قوة . [القاموس القويم ٢/٢٢٣]

وبذلك يكون استواؤه سبحانه إلى السماء هو استواء يليق بذاته، والاستواء المطلق شيء مختلف عن الاستواء على العرش .

وهكذا نجد استواءً لغير الله من إنسان وهناك استواء لغير الله من إنسان ومن ملك ، وهناك استواء من الله إلى غير العرش وبجانب ذلك هناك استواء على العرش

وقد وردَ الاستواء على العرش في سبعة مواقع بالقرآن ، في سورة الأعراف ، وسورة يونس ، والرعد ، وطه ، والفرقان ، والسجدة ، والحديد

وورد ذكر العرش في القرآن بالنسبة لله واحداً وعشرين مرّة، وورد بالنسبة لبلقيس أربع مرات ، فهو القائل سبحانه

﴿ولها عرْشٌ عظيمٌ (٢٣)﴾ [النمل]

وقال

﴿أيُّكُمْ يأتيني بعرْشها . (٣٨)﴾ [النمل]

ثم قال

﴿نكّرُوا لها عرْشها . (٤١)﴾ [النمل]

وقال

﴿أهكذا عرْشُك .. (٤٢)﴾ [النمل]

وبالنسبة ليوسف قال سبحانه

﴿ورفع أبويْه على الْعرْشِ .. (١٠٠)﴾ [يوسف]

وإيّاك أن تأخذ الاستواء بالنسبة لله على أن معناه « النُّضْج » ؛

لأن النُّضْجَ إشعارٌ بكمالٍ سبقه نقْصٌ

وبذلك نجد العلماء المدقّقين قد علمّوا أن ذكْر استواء الله على العرش قد ورد في سبعة مواضع بالقرآن الكريم وقالوا :

وَذِكْرُ استواءِ اللَّه في كلماته على العَرْشِ في سبْعِ مَوَاضِع فاعْدُدِ
فَفِي سُورَةِ الاعْرَافِ ثُمَّ يُونُسَ وَفِي الرَّعْدِ مع طَـه فللْعَدّ أكّدِ
وَفِي سُورَةِ الفُرْقَانِ ثُمَّ سَجْدَة كَذَا في الحديدِ افْهمَنْهُ فَهْمَ مُؤيَدِ

وقالوا في المعنى

فَلَهُمْ مَقَالاتٌ عليْهَا أرْبعة قَدْ حُصّلَتْ لِلفَارِسِ الطَّعَّانِ
وَهِيَ اسْتَقَرَّ وقَدْ عَلاَ وكذلكَ ارتفعَ مَا فيهِ مِنْ نُكْرَانِ
وكَذَاكَ قَدْ صعدَ الذي هُوَ رَابِعٌ بِتَمَامِ أمْرٍ منْ حِمَى الرَّحمَانِ

والصعود إلى العرش هو حركة انتقال من وضع إلى وضع لم يكُنْ فيه

وهكذا نجد أن المعاني التي تتمشّى مع الاستواء في عُرْفنا البشري لا تتناسب مع كمال الله .

واختلف العلماء . قال واحد منهم « سآخذ اللفظ كما قاله الله »

ونردُّ على هذا بسؤال : وهل يمكنك أن تُغيِّبَ

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. (١١) ﴾ [الشورى]

طبعاً ، لا أحدَ يستطيع ذلك ، وعليك أن تأخذ كل فَهْمٍ لشيء يخصُّ الذات العليّة في إطار :

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. ﴿١١﴾ ﴾ [الشورى]

ولذلك نجد أهل الدقة[1] يقولون : « الاستواء معلوم ، والكَيْف مجهول ، والسؤال عنه بدعة » .

فنحن نعلم معنى الاستواء ، ولكن كيفية استواء الله مجهولةٌ بالنسبة لنا ، والسؤال عن الكيفية بدعة ؛ لأن المعاصرين لرسول الله ﷺ لم يسألوا عن تلك الكيفية ، رغم أنهم سألوا عن كثير من الأمور .

وهناك آيات متعددة[2] تبدأ بقول الحق سبحانه :

﴿ يَسْأَلُونَكَ .. ﴿١٨٩﴾ ﴾ [البقرة]

وكان السؤال وارداً بالنسبة لهم ، لكنهم بملكتهم العربية الفطرية قد فَهِموا الاستواء كشيء يناسب الله ، فلَمْ يسألوا عنه .

وجاء السؤال من المتأخرين الذين تمحّكوا ، فقال واحد : سآخذ الألفاظ بمعناها ؛ فإن قال : إن له صعوداً ؛ فهو يصعد ، وإنْ قال : إن له استواء فهو يستوي .

ولمنْ قال ذلك نردُّ عليه : إن ما تقوله صالحٌ للأغيار ، ولا يليق أن تقول ذلك عن الذي يُغيِّر ولا يتغيَّر . وإذا سألتَ عن معنى كلمة « استواء » فهو « استتب له الأمر » . وهل كان الأمر غير مستتب له سبحانه ؟

---

(١) رُوي هذا عن الإمام مالك بن أنس .

(٢) ورد هذا في ١٥ موضعاً في القرآن : [البقرة : ١٨٩ ، ٢١٥ ، ٢١٧ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢٢] ، [المائدة : ٤] ، [الأعراف : ١٨٧] ، [الأنفال : ١] ، [الإسراء : ٨٥] ، [الكهف : ٨٣] ، [طه : ١٠٥] ، [النازعات : ٤٢] .

ونقول : نحن نعلم أن لله سبحانه وتعالى صفات متعددة ، وهذه الصفات كانت موجودة قبل أن يخلق الله الخَلْق والكَون ؛ فسبحانه موصوفٌ أنه خالق قبل أنْ يخلق الخَلْق ، ومُعِزٌّ قبل أن يخلق مَنْ يُعِزّه ، ومُذِلٌ قبل أنْ يخلق مَنْ يُذِلّه ، وله سبحانه صفاتُ الكمال المُطْلق .

وبهذه الصفات خلق الخلق ، يقول الحق :

﴿ رَبُّنَا الَّذِى أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (٥٠) ﴾ [طه]

وكذا نؤمن بأن صفة الخَلْق كانت في ذاته قبل أن يخلق خَلْقه، وحين خلق سبحانه السماوات والأرض أبرز الصفة التي كانت موجودة فيه وليس لها مُتعلَّق ؛ فوجد هو سبحانه المُتعلَّق ، وهكذا استتبَّ له الأمر سبحانه .

إذن : إذا ذُكر استواءُ الله ، فهذا يعني تمامَ المُرَاد له ، فصار للصفات التي كانت فيه ، وليس لها مُتعلَّق أو مقْدُور ؛ مُتعلَّق ومقْدُور

وإذا وُجِدتْ هذه الصفة في البشر مثل بلقيس التي وصفها سبحانه

﴿ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (٢٣) ﴾ [النمل]

فهي تختلف عن صفة الله ؛ لأنها لم تجلس على العرش إلا بعد أن خلقها الله ، ولا يستتب الأمر لملك أو ملكة إلا بمتاعب ومعارك ، وقد يشغل هذا الشخص في معارك وحروب ، ثم يستتب له الأمر

وهكذا يختلف استواءُ الله عن استواء خَلْق الله ، وإذا ذُكر استواء

الله على العرش ، فنحن نُنزِّه الله عن كل استواء يناسب البشر ، ويقول

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. (١١) ﴾ [الشورى]

واستواؤه هو تمام الأمر له ، لأن أمره صادر ، وعند تحقيق أمره في توقيته المراد به يكون تمام الأمر ، وتمام الأمر استواؤه ، أما كلمة « العرش » فنحن نجدها في القرآن بالنسبة لله

إما مُضَافاً لاسم ظاهر

﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ .. (١٧) ﴾ [الحاقة]

وإما مُضَافة للضمير المخاطب أو الغائب

﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ .. (٧) ﴾ [هود]

وما مُضَافاً للتنسيب

﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٢٢) ﴾ [الأنبياء]

ويقول الحق سبحانه في نفس الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها

﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ .. (٢) ﴾ [الرعد]

والتسخير هو طلب المُسخِّر من المُسخَّر أن يكون كما أراده تسخيراً ، بحيث لا تكون به رغبة ، ولا رأى ، ولا هَوًى ، والتسخير ضِدُّه الاختيار .

والكائن المُسخَّر لا اختيارَ له ، أما الكائن الذى له اختيار فهو إنْ شاء فعل ، وإنْ شاء لم يفعل

وقلنا قديماً : إن الحق سبحانه قد خَيَّرَ الإنسان :

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ[1] مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾﴾ [الأحزاب]

وبذلك قَبِل الإنسان أداء الأمانة وَقْتَ أدائها ، لا وقْتَ تحمُّلها ووقت الأداء غَيْر وقت التحمُّل ، وضربتُ المثَل بمنْ يقول لصديقه « عندي ألف جنيه ، وأخاف أنْ يضيعوا منِّي ، فاحفظهم لي معك ، وحين احتاجهم أعْطِهمْ لي » .

ويقول الصديق : « هاتِ النقود وسأعطيها لك وقت أنْ تطلبها » .

والصديق صادقٌ وقت تحمُّل الأمانة ، لكن ظروفاً تمرُّ عليه ، فيتصرَّف في هذه الأمانة ، وحين يطلبها صاحبها ؛ قد يعجز حامل الأمانة عن رَدِّها ، وهو بذلك ضَمِنَ نفسه وقت التحمُّل ، لكنه لم يضمن نفسه وقت الأداء .

وكان من الواجب عليه أن يقول لصديقه لحظةَ أنْ طلب منه ذلك : « أرجوك : ابتعد عنِّي لأنِّي لا أضمن نفسي وَقْت الأداء » .

وقد أبَتْ السماء والأرض والجبال تحمُّل الأمانة وَقْت عَرْضها ، وقبِلتْ كل منهم التسخير ، فلا الجبال ولا السماوات ولا الأرض لها قدرة الاختيار ، ولا هوى لأيٍّ منها في هذه القدرة ؛ مثلها في ذلك مثل كل أجناس الكون ما عدا الإنسان ، ولم نجد فساداً في الأرض

---

(١) أشفق من الشيء : خشي أن يناله منه مكروه . وقوله تعالى : ﴿فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ﴿٧٢﴾﴾ [الأحزاب] أي : خفْن من حمل الأمانة ، ومن نتائج عدم الوفاء بحقوقها [القاموس القويم ١/٣٥٦]

قد نشأ من ناحية المُسخَّرات .

أما الإنسان فقد قَبِل تحمُّل الأمانة ؛ لأن له عقلاً يُفكِّر ويختار ؛ ومن الاختيار ونتيجة للهوى جاء الفساد في الكون ، ولو أقبل الإنسان على العمل وكأنه مُسخَّر خاضع لمنهج الله ؛ لاستقام عمل الإنسان مثلما يستقيم عَمَلُ كل الكائنات المُسخَّرة بأمر الله .

فإنْ أردتم أن تستقيمَ أموركم فيما لكم فيه اختيار ، فطبِّقوا قول الحق سبحانه :

﴿ أَلاَّ تَطْغَوْا[1] فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ[2] وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩) ﴾ [الرحمن]

وانظروا ماذا يطلب الحق منكم في منهجه ، فإنْ نفَّذتم المنهج تَسْتقمْ أموركم ، كما استقامتْ الكائنات المُسخَّرة .

ولا يأتي الخلل إلا من أننا نحن البشر نقوم ببعض الأعمال باختيارنا ، وتكون مخالفة لمنهج المُشرِّع ، أما إذا كنا نؤدي أعمالنا ونضع نُصْب أعيننا قول الحق سبحانه :

﴿ أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) ﴾ [الرحمن]

فسوف تكون أعمالنا مُطابقة لمنهج الله ، وسنجد في أعمالنا ما يَسرُّنا مثل سرورنا حين نجد الأفلاك منتظمة بدقة وحساب .

إذن : فالفساد لا يأتي إلا من الاختيار غير المُرْتجي لمنهج مَنْ

---

(١) طغى يطغى : تجاوز الحدّ . [القاموس القويم ١/٢٠٤] .

(٢) القسط : العدل . وقسط يقسط : عدل . وأقسط : عدل وأزال الظلم والجور [القاموس القويم ٢/١١٦] .

خلق فينا الاختيار. وإن كنت تريد أن تكون مختاراً؛ فعليك أن تلتزم بمنهج منْ خيَّرك.

ولذلك نجد الصالحين من خَلْق الله قد ساروا على منهج ربهم، والتزموا باختيار مراد ربهم فيما لهم فيه اختيار؛ فصاروا وكأنهم مُسخَّرون لمُرادات الله.

وهؤلاء يسمُّونهم «العباد»، لا «العبيد»؛ فكل مملوك لله من العبيد؛ آمن به أو كفر؛ أطاع أو عصى؛ أما العباد فهُمْ مَنْ جعلوا مرادات الله هي اختيارهم. يقول تعالى:

﴿وعبادُ الرَّحْمن الذين يمشُون على الأرْضِ هوْناً(١) وإذا خاطبهُمُ الجاهلُون قالُوا سلاماً (٦٣)﴾ [الفرقان]

هؤلاء هم من اتجهوا بالاختيار إلى ما يختاره لهم الله.

ونجد الحق سبحانه يقول في الملائكة:

﴿عبادٌ مُكْرمُون (٢٦) لا يسْبقُونهُ بالْقوْل وهُم بأمْرِه يعْملُون (٢٧)﴾

[الأنبياء]

وإذا ما التزم العبد بمنهج ربه في حال الاختيار؛ فهو لا يتساوى مع الملائكة فقط، بل قد يسمو عنهم؛ لأنهم مقهورون بالتسخير؛ بينما تتمتع أنت بالاختيار؛ وآثرْتَ منهج ربك.

ويقول الحق سبحانه هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها:

---

(١) الهوْن والهُوَيْنا: التؤدة والرفق والسكينة والوقار. [لسان العرب - مادة: هون].

﴿وسخَّر[1] الشمس والقمر كُلٌّ يجْرى إلى أجلٍ مُسمًّى .. (٢٩)﴾ [لقمان]

ولحظةً تجد التنوين مثل « كلٌّ » فهذه يعنى كُلاًّ من السابق أى : الشمس والقمر . أما الجرْى إلى أجلٍ مُسمّى ، فيقتضى منَّا أن نفهم معنى الجرْى ، وهو تقليل الزمن عن المسافة .

فحين تريد الوصول إلى مكان مُعيَّن فقد تمشى الهُوَيْنا ، لتصلَ فى ساعة زمن ، وقد تجرى لتقطع نفس المسافة فى نصف ساعة ، والجرْى بطبيعة الحال ملحوظ ممَّن يراك .

لكن : هل يرى أحدنا الشمس وهى تجرى ؟

لا ، لأنها تجرى فى ذاتها ، ويُسمَّى هذا النوع من الجرى « جرى انسيابى » أى : لا تدركه بالعين المجردة ، وهناك ما يُسمَّى « انتقال قفرى » ، وهناك ما يُسمَّى « انتقال انسيابى » .

وانظر إلى عقارب الساعة ، ستجد عقرب الثَّوانى أسرع من عقرب الدقائق الذى يبدو ساكناً رغم أنه يتحرك ، وأنت ترى حركة عقرب الثوانى ؛ لأنها تتم قَفْزاً ، بينما لا ترى حركة عقرب الدقائق ؛ لأنه يتحرك تبَعاً لدورة هادئة من التروس داخل الساعة ، وكل حزئية فى حركة التُّرْس الخاص بعقرب الدقائق تتأثر بحركة تُرْس عقرب الثَّوانى ، والحركة القفزية لعقرب الثوانى تتحول إلى حركة انسيابية فى عقرب الدقائق .

---

(١) سخَّره : أخضعه وقهره لينفذ ما يريد منه بدون إرادة ولا اختيار من المسخَّر ، ومنه قوله تعالى : ﴿والشمس والقمر والنُّجوم مُسخَّرات بأمره .. (٥٤)﴾ [الأعراف] أى : مسيرات خاضعات مقهورات بأمر الله وبإرادته هو ، لا بإرادتها ولا باختيارها . [القاموس القويم ١/٣٠٦]

وحركة كل من العقربين تتحول إلى حركة أكثر انسيابية في عقرب الساعات ، وهذا يعني أن كل جزئية من الزمن فيها جزئية من الحركة

وحتى في النمو بالنسبة للإنسان أو الحيوان أو النبات ، تجد عملية النمو غير ظاهرة لك لأن الكائن الذي ينمو إنما ينمو بقدر بسيط غير ملحوظ ، وهذا القدر البسيط شائع في اليوم كله

وإن أردتَ أن تعرف هذه المسألة أكثر ، انظر إلى الظل ، وأنت ترى الظل واضحاً ساعةَ سطوع الشمس ، ثم ينحسر الظل بانحسار الشمس

واقرأ قول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا (٤٥) ﴾ [الفرقان]

أي أن الظل متحرك وغير ثابت ، وكل جزئية من الزمن تؤثر في حركة الشمس ، فيتأثر بها الظل .

وهكذا يجب أن نُفرِّق بين الحركة القفزية والحركة الانسيابية ، وحين تقدمنا في العلم نجدهم يقولون « سنزيد من الحركة الانسيابية عن الحركات القفزية »

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى .. (٢) ﴾ [الرعد]

والأجل هو المدة المحدودة للشيء ، وهي محدودة زمناً إنْ أردنا ظرف الزمان ، أو محدودة بالمسافة إن أردنا المكان

والمقصود هنا بالأجل ، إما الأجل النهائي لوجود الشمس والقمر ، ثم إذا انشقت السماء كُوِّرت[1] الشمس ، وانكدرت[2] النجوم.

أو أن المقصود هنا بالأجل هو للتعبير عن عملها اليومي.

وقد عرفنا أن هناك مطالع متعددة للشمس ، وعلى الرغم من أن المشرق له جهة عامة واحدة ؛ لكن المطالع مختلفة ، بدليل أن قدماء المصريين أقاموا في بعض المعابد طاقاتٍ وفتحاتٍ في البناء .

تطلع الشمس كُلَّ يوم من أحد هذه الطاقات ؛ فكل يوم توجد لها منزلة مختلفة عن اليوم السابق ، وتظل تقطعها ثم تعود مرة أخرى ، وتفعل ذلك إلى أجل مُسمّى أي يومياً.

ونُسمّي نحن تلك المنازل « البروج » ، كبرج الحَمَل ، والجَدْي ، والثور ، والأسد ، والسنبلة ، والقوس ، والحوت ، ونحن نرصد هذه الأبراج كوسيلة لمعرفة أحوال الطقس من حرارة ، وبرودة ، ومطر ، وغير ذلك ، ذلك أن كُلَّ برج له زمن ، ويمكن تعريف أحوال الجو خلال هذا الزمن بدقة.

ولكن بعضاً من تصرفات الإنسان تفسد عملية التحديد الدقيق في الكون ، مثلما يشعل البعض الحرائق في الغابات ؛ فتحترق النار

---

(١) كوَّر الشيء : لفَّه على شيء مستدير ، فيقال : كوَّر عمامته : لفَّها على رأسه . وقوله ﴿ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ ... (٥) ﴾ [الزمر] أي : يزيد الليل ملتفاً على جزء من النهار وبالعكس . [القاموس القويم ٢/١٧٧]

(٢) قال تعالى ﴿ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ (٢) ﴾ [التكوير] أي : تغيَّر لونها ولم يعد صافياً لامعاً أو تناثرت وتساقطت بسرعة كالصقور المنقضة على فرائسها عند قيام الساعة [القاموس القويم ٢/١٥٥]

الأكسوجين الذي يحتاجه البشر والحيوانات للتنفس ، ويحاول الغلاف الجوي أن يتوازن ، فيشدّ كميات من الهواء من منطقة أخرى ، فيختلّ ميزان الطقس لأيام .

وكذلك يفسد الجو من التجارب الذرية التي تُجريها الدول أعضاء النادي الذري ؛ تلك التجارب التي تقوم بتفريغ الهواء ، فتجعل الطقس غيرَ مُستقر وغير منضبط ؛ وهذا ما يفسد استخدامنا للأبراج كوسيلة لمعرفة تقلُّبات الطقس .

وقد أوجز الشاعر تلك الأبراج في قوله :

حَمَلَ الثورُ جَوْزَةَ السَّرطَان ... ورَعَى الليْثُ سُنْبل الميزان

عقرب القوْس جدْي دَلْو وحُوت ... مَا عَرفْنَا مِنْ أمةٍ السُّرْيَان

ويتابع الحق سبحانه في نفس الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها :

﴿ يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (٢) ﴾ [الرعد]

وسبحانه قد أوضح من أول الآية : مسألة رفع السماوات بغير عَمد ، واستوائه على العرش ، وتسخير الشمس والقمر ، وكيف يجري كُلٌّ شيء لأجل مُسمَّى .

وكُلُّ ذلك يتطلب تدبيراً للأمر بعد أن أبرز القدرة ؛ ثم يصون ذلك كله ، فكما قدَّر فخلق ، فهو يُدبِّر مقدوراته ، فهو القائم على كل شيء ، وسبحانه كل يوم هو في شأن[1]

---

(١) عن عبدالله بن منيب الأزدي قال : تلا رسول الله ﷺ هذه الآية : ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (٢٩) ﴾ [الرحمن] فقلنا : يا رسول الله ، وما ذاك الشأن ؟ قال : « أن يغفر ذنباً ، ويفرج كرباً ، ويرفع قوماً ، ويضع آخرين » أورده ابن كثير في تفسيره (٤/٢٧٣)

وأقول هذا المثل لأوضح ـ لا لأشبه فسبحانه منزه عن التشبيه ـ ونحن نقول: فلان فكَّر أولاً ثم دبَّر. والتفكير هو العملية التي تبحث فيها عن الشيء لإخراج المطلوب منه؛ كأن تأتي بقليل من حبوب القمح لتفركه بيدك لتخرج القمحة من قشرته.

هذا هو التفكير الذي يطلب منك أن تبحث وتُنقِّب إلى أن تصل إلى لُبِّ الأشياء. والتدبُّر يقتضي ألاَّ تقتنع بما هداك إليه فكرك في نفس اللحظة، ولكن أن تُمحِّص الأمر لترى ماذا سينتج عن تنفيذ ما وصل إليه فكرك؟

فربما ما فكرت فيه يُسعِفك ويُعينك في لحظتك الحالية؛ لكنه سيأتي لك بعَطَبٍ بعد قليل.

والمَثَلُ الذي أضربه على مثل هذه الحالة دائماً هو اختراع المُبيدات الحشرية؛ ولم يفطنوا إلى أن هذه المبيدات لا تقتل الحشرات الضارة وحدها، بل تُسمِّم الطيور التي كانت تفيد الفلاح.

ووصل الأمر إلى حَدِّ تحريم استخدام هذه المبيدات؛ وجاء هذا التحريم ممن تفاخروا من قبل على كل شعوب الأرض باختراعهم لتلك المبيدات، فقد فطنوا إلى أنَّ ما جاءهم من خير عن طريق تلك المبيدات هو أقلُّ بكثيرٍ من الضُّرِّ الذي وقع بسببها.

وهذا يعني أنهم لم يتدبروا اختراعهم لتلك المبيدات؛ فقاموا بتصنيعها لفائدة عاجلة، دون أن يلتفتوا إلى الخطورة الآجلة، وكان لا بُدَّ لهم أن يتدبروا الأمر؛ لأن التدبُّر معناه النظر في دُبُر الأشياء.

والحق سبحانه هو القائل:

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾﴾ [محمد]

أي: لا تنظر إلى واجهة الآية فقط، بل نظر في أعماقها، ولذلك يقول لنا سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: « ثَوِّروا(١) القرآن ».

أي: استخرجوا منه الكنوز بالتدبُّر؛ لأن التدبر يحمي من حماقة التفكر، والمثل البسيط المتكرر في بيوتنا هو أننا نغسل أفواهنا بعد تناول الطعام ونتمضمض ممَّا بقي في الفم من بقايا.

ونجد من بين هذه البقايا بعضاً من « الفتافيت الصلبة بعض الشيء »، ثم نغسل حوض المياه بتيار متدفق من ماء الصنبور، ونُفاجأ بعد فترة من الزمن بانسداد ماسورة الصرف الخاصة بالحوض؛ وحين يفتح السبَّاك ماسورة الصرف هذه يجدها مليئة برواسب من بقايا الأطعمة.

وأنت حين تمضمضتَ لم تلتفت إلا لنظافة الفَم من البقايا، ولم تتدبر أمر تلك البقايا، ولو أنك تدبرتَ ذلك لقُمْتَ بتركيب ماسورة صرف للحوض أكبر من الماسورة التقليدية الضيقة؛ ولَجعلْتَ صندوق الطرد الخاص بالحوض أكبر من الحجم المعتاد والمُجهَّز لصرف المياه فقط.

(١) أورد ابن منظور في لسان العرب حديث ابن مسعود « أثيروا القرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين » قال شمر: تثوير القرآن قراءته ومفاتشة العلماء به في تفسيره ومعانيه » [مادة: ثور]

وهكذا نرى أن الفكر يحثُّك على أن تبحث عن مطلوب لك ؛ ولكن عليك أن تنظر وتُدقّق . هل يحقق لك ما يقترحه عليك فكرك ما يفيدك أم ما يضرك ؟

هذا هو التدبُّر ، وهو ما نُسمِّيه صيانة الأشياء .

ويتابع الحق سبحانه في نفس الآية :

﴿ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝٢ ﴾ [الرعد]

وتفصيل الآيات يعني أنه جعل لكل أمر حكماً مناسباً له . ودائماً أقول لمن يسألني عن فتوى ، ويُلحّ أن تتوافق الفتوى مع مراده « نحن لا نُفصِّل الفتوى من أجل هواك ؛ لأن ما عندي هي فتاوى جاهزة ؛ وعليك أن تضبط مقاسك أنت على الفتوى ، لا أن نُفصِّل لك الفتوى على هواك » .

أقول ذلك ؛ لأن المسألة ليست حياة تنتهي إلى العدم ، ولكن هناك حياة أخرى تُحاسب فيها على كل تصرُّف ، فالحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً[1] مَّنثُورًا ۝٢٣ ﴾

[الفرقان]

وهو القائل سبحانه أيضاً جلَّ وعلا :

---

(١) الهباء : الغبار المتطاير في الجو . قال تعالى : ﴿ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا ۝٦ ﴾ [الواقعة] أي : تراباً متطايراً هنا وهناك . ومثله قوله : ﴿ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ۝٢٣ ﴾ [الفرقان] أي : كل عمل عملوه كالهباء المنثور لا يُعتدُّ به ولا قيمة له . [القاموس القويم ٢/٢٩٧]

﴿كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ[1] لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ .. ⑱﴾
[إبراهيم]

ولذلك فعليك أن تُقبِل على كل عمل وأنت مُوقن بأن هذا العمل لا ينتهي بتركك للحياة الدنيا ، ولكن لكل عمل آثاره في حياة باقية ، وإذا كانت الدنيا تحمل لك راحة موقوتة أو تعباً موقوتاً ، فالراحة في الآخرة باقية أبداً ، والتعب فيها غير مُوقوت.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ[2] وَأَنْهَارًا ۖ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ يُغْشِي[3] اللَّيْلَ النَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ③﴾

ويتابع الحق سبحانه سَرْد آياته الكونية في هذه الآية:

﴿مَدَّ الْأَرْضَ .. ③﴾
[الرعد]

يعني أنها موجودة أمامك وممْتدة ، وبعض الناس يفهمون المدَّ بمعنى البسط ، ونقول: إن البسْطَ تابع للمدِّ.

---

(1) عصفت الريح: اشتد هبوبها. والريح العاصفة أحياناً تدمر كل شيء تمر عليه. [القاموس القويم ٢/٢٢]

(2) الرواسي: الجبال؛ لأنها تثبت الأرض فتستقر ولا تميل. [لسان العرب - مادة: رسا].

(3) غشَّيت الشيء تغشية إذا غطيته. [لسان العرب - مادة: غشي] قال ابن كثير في تفسيره (٢/٥٠٠): « أي: جعل كلاً منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً، فإذا ذهب هذا غشيه هذا ، وإذا انقضى هذا جاء الآخر ».

ولذلك وقف بعض العلماء وقالوا : ومن قال إن الأرض كُرَوِيَّة ؟

إن الحق سبحانه قال : إنها مبسوطة ، وهو سبحانه الذى قال إنه قد مدَّ الأرض .

وقلتُ لهؤلاء العلماء : فلْنفهم كلمة المدّ أولاً ، ولْنفهمْ أيضاً كلمة « الأرض » وهي التي تقف عليها أنت وغيرك ، وتعيش عليها الكائنات ، وتمتد شمالاً إلى القُطْب الشمالي ، وجنوباً إلى القُطْب الجنوبي ، أيّا ما كُنْت في أيّ موقع فهي مَمْدودة شرقاً وغرباً .

ومعنى :

﴿ مدَّ الأرْضَ . (٣) ﴾ [الرعد]

تعني أنك إنْ وقفتَ في مكان وتقدمت منه ، تجد الأرض ممدودة أمامك ، ولا توجد حافّة تنتهي لها . ولو أنها كانت مبسوطة لَكانَ لها نهاية ، ولكانت على شكل مُثلَّث أو مُربَّع أو مُسْتطيل ؛ ولكانَ لها حافة ؛ ولوجدنا مَنْ يسير إلى تلك الحافة ، وهو يقول : لقد وصلتُ لحافة الأرض ؛ وأمامي الفراغ ، ولم يحدث أنْ قال ذلك واحد من البشر .

وإذا ما سار إنسان على خط الاستواء مثلاً ؛ فسيظل ماشياً على اليابسة أو راكباً لمركب تقطع به البحر أو المحيط لتصل إلى نفس النقطة التي بدأ منها سَيْره .

وهكذا نجد الأرض ممدودة غير محدودة ، لا يكون ذلك إلا إذا كانت الأرض مكوَّرة ، بحيث إذا مشيت مُتتبِّعاً أيَّ خط من خطوط العرض أو خطوط الطول لانتهيتَ إلى النقطة التي بدأت منها سَيْرَكَ .

وكان هذا هو الدليل الذي يقدمه العلماء على كروية الأرض ؛ قبل أن يخترعوا فكرة التصوير من خارج الغلاف الجوى .

ونأخذ من قول الحق سبحانه :

﴿وَهُوَ الَّذِى مَدَّ الأَرْضَ .. ③﴾ [الرعد]

معنًى آخر هو ضرورة أن ينظر الإنسانُ فى هذا الامتداد ، ومَنْ تضيق به المياة فى مكان يُمكنه أن يرحلَ إلى مكان آخر ، فأرضُ الله واسعة ، والحق سبحانه هو القائل

﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا .. ﴿٩٧﴾﴾ [النساء]

ونعلم أن فسد العالم فى زمننا إنما ينشأ من فسد السياسات ، وزيادة الاضطرابات ، وذلك واحد من نتائج تمزيق مدِّ الأرض ، فساعة يحاول إنسان أن يترك حدود موطنه يجد الحراسات والعوائق عند حدود البلاد المجاورة ، وتناسى الجميع قَوْل الحق سبحانه

﴿وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ ﴿١٠﴾﴾ [الرحمن]

فسبحانه قد سَخَّر الأرض وأخضعها للأنام كل الأنام[1] ، وإذا لم يتحقق هذا المبدأ القرآنى ، سيظل العالم فى صراع ، وستظلُّ بعض من البلاد فى حاجة للبشر ، وبعض من البلاد فى ضيق من الرزق ، لزيادة السكان عن إمكانات الأرض التى يعيشون عليها

وستظل هناك أرض بلا رجال ، ورجال بلا أرض ، نتيجة للحواجز المصطنعة بين البلاد

---

(١) الأنام : ما ظهر على الأرض من جميع الخلق . وقال المفسرون : هم الجن والإنس [لسان العرب - مادة : أنم] قال ابن كثير فى تفسيره (٤/ ٢٧) : « أى : كما رفع السماء وضع الأرض ومهدها وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات لتستقر لما على وجهها من الأنام وهم الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم فى سائر أقطارها وأرجائها » .

وحتى تُحل هذه القضية - كما قلنا في الأمم المتحضرة - لابد من تطبيق المبدأ القرآني

﴿ والأرْضَ وضعها للأنام ⑩ ﴾ [الرحمن]

ومَنْ تضيق به الأرض التي نشأ فيها فيسمح له بالهجرة

ويتابع سبحانه في نفس الآية

﴿ وجعل فيها رواسي وأنهارًا .. ③ ﴾ [الرعد]

والرواسي هي جمع « راسٍ » وهو الشيء الثابت

وسبحانه يقول

﴿ والْجبالَ أرْساها ㉜ ﴾ [النازعات]

وهكذا جاء الحق بالحكم الذي شاء أن تكون عليه الجبال ، وفي آية أخرى يأتينا الله بعلة كونها رواسي ، فيقول

﴿ وجعلْنا في الأرْضِ رواسي أن تميد بِهِمْ .. ㉛ ﴾ [الأنبياء]

أي : لا تضطرب بكم الأرض ، ولو كانت الأرض مخلوقة على هيئة الثبات ، لما احتجْنا إلى الجبال الرواسي كي تُثبتها ، ولكن الأرض مخلوقة متحركة ، وهي عُرْضة للاضطراب ، ولولا الجبال الرواسي لَمادتْ الأرض .

ولسائل أن يقول : ولكننا نقطع الآن الجبال ، ونأخذ الجرانيت من جبل لنُزيِّن به أرضية بعض المناطق ، ونقطع الرخام من جبل آخر لنصنعَ منه حمامات وأحواضاً ودرجات السلالم ، ونقتطع بعض أحجار أنواع معينة من الجبال ، نستخلص اليورانيوم منها ؟

ونقول : انظر إلى حكمة الحق تبارك وتعالى حين خلق ، وحكمته حين دبَّر ، فهذه الأرض لها محيط ، ولها مركز ، ولها أقطار ، وكلما اقتربتْ من مركز الأرض فالقطر يَقِلّ .

ومثال هذا هو البطيخة ، فأنت إن استخلصت القشرة الخارجية لها يكون لديْكَ كرة من القشرة الخضراء ، وكرة أخرى من مُكوِّنات البطيخة التي تشكلها . ولو استخلصت كرة أخرى من مكونات الألياف الحمراء التي تتكون منها البطيخة ، لصار عندك كرة أخرى ، ولصار قُطْر الكرة الجديدة أصغر بطبيعة الحال من الكرة الخضراء .

وكلما استخلصت كُريَات أخرى من مُكوِّنات البطيخة ، صغُرتْ الأقطار ؛ لأنك تقترب من مركز الدائرة ، والمحيط الأخضر الذي يحيط بالبطيخة وهو القشرة ، يشبه المحيط الذي يوجد على الكرة الأرضية ، وهذه القشرة التي توجد حول الكرة الأرضية صلْبة ، أما ما بداخل الأرض وجَوْفها ، فهو مُكوَّن من أشياء ومواد متعددة ، منها ما هو سائل ومنها ما هو صلْب .

وكلما اقتربنا من مركز الأرض ، وجدنا ارتفاعاً في درجة الحرارة ، وتدلُّنا على ذلك كُتَل الحُمَم التي تخرج فوْرة من فُوَّهات البراكين ، وهي حُمَم ذات حرارة مرتفعة للغاية ، وهي حُمَم مُحْرِقة .

وقد شاء الحق سبحانه أن يجعل بطن الأرض سائلاً ، رحمةً بنا ؛ ذلك أننا حين نبني بيوتاً ، أو نقتطع أحجاراً من الجبل ، أو نستخدم مُكوِّنات الجبال في أي غرض ؛ إنما ننقل بعضاً من مُكوِّنات الأرض من موقع إلى آخر .

وحين ينتقل ثقل من مكان على سطح الأرض إلى مكان آخر ،

فالسائل الذي في باطن الأرض ينتقل من المنطقة التي زاد عليها الثقل إلى المنطقة التي خَفَّ من فوقها الثقل ليتحقق التوازن ، ولو لم يحدث ذلك لتساقطتْ العمارات الشاهقة التي نراها أثناء دوران الأرض

والمثَلُ الذي يُوضِّح ذلك أنك لو وضعتَ قطعة من العجين على سطح بطيخة أو كرة ، وجعلت البطيخة أو الكرة في حالة دوران لطردتْ الكرة أو البطيخة قطعة العجين من على سطحها

وقد شرح العلماء في « علم الحركة » ذلك فقالوا إن كل شيء مستدير يتحرك ؛ إنما تنشأ عن حركته عملية اسمها الطرد الذاتي ؛ لأن قطعة العجين أو أيّ شيء نضعه على شيء مستدير يتحرك تكون له كثافة وثقل على المنطقة التي يوجد فيها ، ويصل هذا الثقل إلى المركز ، ولكي تستمر الحركة الدائرية متوازنة لا بد أن يطرد الشيء المستدير ما فوقه من ثُقْل زائد

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يجعل نِصْفي الكرة الأرضية من أي موقع تتخيله ، متساوياً في الوزن مع النصف الآخر ، ومهما أخذت من مواد ونقلتَها من موقع إلى آخر ، فالوزن يتعادل نتيجة لحركة السوائل التي في بطن الأرض .

وهذا يدلُّ على عظمة الخالق الذي خلق بتدبير دقيق ، ويكفي أن ننظر إلى عظمة الحق الذي لم يجعل الجبال رواسي ليمنع الأرض من أنْ تميدَ بنا ، بل جعل في الجبال والصحاري ما استنجدنا به حين ضاقت الأرض بنا ؛ فذهبنا إلى الجبال لنستخرج منها المواد الخام ؛ ونُصدِّرها ؛ ثم نشتري بثمنها القمح

ونرى من حولنا الصحارى حيث كان المقيمون فيها يلهثون قديماً من العطش ، ولا يجدون شجرة يستظلون بها ، فيُفجِّر فيها الحق آبار البترول

وهكذا نرى أن كل قطاع من الأرض فيه خير مُسَاوٍ لأى قطاع آخر من الأرض ، وجعل الله لكل أمر زمناً يمكن للبشر أن يستفيدوا من هذا الأمر في ذلك الزمن

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول في الجبال

﴿قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا[1] ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا[2] فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ﴿١٠﴾﴾ [فصلت]

أى أنه سبحانه بارك في الجبال ، وهي جزء من الأرض وشاء أن يُقدِّر الأقواتَ في الجبال والأرض ، ويكفي أن نعلم أن المطر حين يتساقط من السماء على الجبال ، فيحمل المطر بعضاً من الطَّمْي من على أسطُح تلك الجبال ، فتتجدد خُصوبة الأرض .

ولو كانت الجبال هَشَّةً لذابتْ الجبال من عدد قليل من مرات سقوط المطر ، ولَذابتْ القشرة الخِصْبة التي تُغذِّى النبت حين نزرعه في الأرض

(١) الند المثل والنظير ، وجمعه أنداد قال تعالى ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا ﴿٣٠﴾﴾ [إبراهيم] أى أمثالاً شركاء [القاموس القويم ٢/٢٥٧]

(٢) القوت الطعام يحفظ على الحي حياته وجمعه ، أقوات ، قال تعالى ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ﴿١٠﴾﴾ [فصلت] أى أقوات جميع سكان الأرض من إنسان وحيوان وكل شيء حي إلى آخر الدهر [القاموس القويم ٢/١٢٦]

ولكنه سبحانه شاء أنْ تمرَّ الظروف الجوية باختلافها وتنوُّعها في تتابع يُوفِّر من الحرارة والرطوبة ما يجعل الأرض تتشقق ؛ فيصير سطح الجبال الصلْبة هشّاً لينزل مع المطر ؛ وليُغذِّي الأرض بالخُصوبة من أجل أن يستمر استبقاء الحياة بإنتاج ما نحتاجه من نباتات مزروعة.

ونلحظ قوله سبحانه في نفس الآية :

﴿وجَعَلَ فيهَا روَاسي وأَنْهاراً .. ③﴾ [الرعد]

وهنا يجمع الحق بين الرواسي وهي الثوابت ، وبين الأنهار وهي التي تحمل الماء السائل ، وهذا جَمْعٌ بين الأضداد .

والنهر يُطلق على ما يحمل المياه العَذْبة ؛ أما البحر فهو المُكوَّن من الماء المالح ، وأنت إذا استعرضتَ أنهار الدنيا كلها ؛ ستجد أن مجاريها تصبُّ في البحار ، وهذا دليل على أن منسوب النهر أعلى دائماً من منسوب البحر ، ولو كان الأمر بالعكس ؛ لَطغَى ماء البحر على مياه النهر ، ولَمَا استطعنا أن نشرب أو نزرع .

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يجعل الماء العَذْب هو الأعلى ؛ لأن له مهمة يُؤدِّيها قبل أن يصُبَّ في البحر . أقول ذلك حتى نعلم الحكمة في قول الحق سبحانه :

﴿بيْنَهُمَا بَرْزَخٌ[1] لاَّ يَبْغِيَان ⑳﴾ [الرحمن]

---

(١) البرزخ: الحاجز بين الشيئين . والله تعالى جعل بين البحرين حاجزاً من الأرض يحجز كلاً منهما في مجراه فلا يبغي ولا يطغى على الآخر . فهو يمزجهما حين يلتقيان فلا يبقى العذب عذباً لكن بينهما من الأرض برزخ قبل التقائهما يحفظ كلاً منهما في مجراه [القاموس القويم ٦٣/١]

ومن العجيب أن البرزخ الذى يفصل بين النهر والبحر يكون انسيابياً ، يتدرج نزول مياه النهر في مياه البحر بما يُحقِّق سهولة فى هذا الانتقال ، ومن العجيب أيضاً أنك إنْ حفرتَ عند شاطىء البحر قد تعثر على الماء العذب.

ولذلك حين نزور العريش نجد شاطئاً باسم شاطىء النخيل ؛ ونحن نعلم أن النخيل يحتاج إلى الماء العَذْب ، وكأن الحق سبحانه قد جعل فى هذا النخيل خاصية استخلاص الماء العَذْب من هذا المكان الذى يوجد على البحر ؛ وقد تكون له جداول عدة.

فسبحانه القائل:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ[1] فِي الْأَرْضِ.. (٢١) ﴾ [الزمر]

ونحن فى الريف نجد من يحفر بئراً ويكون ماؤه عَذْباً ، وآخر يحفر بئراً ويكون ماؤه مالحاً ، وهذا دليل على أن الماء في بطن الأرض غير مختلط ، بل لكل ماء مسارب[2] تختلف باختلاف نوعية المياه.

ويُرتِّب الحق سبحانه في نفس الآية مجيء الثمرات كنتيجة على وجود الثابت - الجبال - كمصدر للغرْيَن[3] وخصوبة الأرض ، وعلى وجود الأنهار التى تحمل الماء اللازم للرى ، وهكذا يكون مجيء الثمرات أمراً طبيعياً.

---

(١) ينابيع : جمع ينبوع ، وهو من نبع الماء إذا جرى من العين ، أى : تفجَّر . والينبوع : الجدول الكثير الماء . [لسان العرب - مادة : نبع]

(٢) المسرب : الطريق والمسلك . [لسان العرب - مادة : سرب]

(٣) الغرين : ما يبقى فى أسفل الحوض والغدير من الماء أو الطين . قال الأصمعى : الغرين أن يجىء السيل فيثبت على الأرض ، فإذا جف رأيت الطين رقيقاً على وجه الأرض قد تشقق . [لسان العرب - مادة : غرن]

والثمرة كما نعلم هي الغاية من أي زرع

ومن نفس الآية يواصل الحق ذكر عطائه ، فيقول سبحانه

﴿ومن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ .. ③﴾ [الرعد]

ويستعمل البعض كلمة « زوج » ويراد به شيئين كقولنا « زوج أحذية » مع أن التعبير الدقيق يقتضي أن نقول « زوجان من الأحذية » كتوصيف لفردة حذاء يُمْنى وفردة حذاء يُسْرى ؛ لأن كلمة « زوج » مفرد ، وتستخدم في الشيء الذي له مِثْلٌ ؛ ولذلك نجد العدد الفردي والعدد الزوجي ؛ والعدد الزوجي مُفْرد له مثيل ؛ وفي الإنسان هو الذكر والأنثى

وسبحانه القائل

﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ④⑨﴾ [الذاريات]

ويخطىء الناس أيضاً في فهم كلمة التوأم ، ويظنون أنها تعني الاثنين اللذين يولدان معاً ، ولكن المعنى الدقيق للتوأم وهو الفرد الذي يُولَد مع آخر ، ويقال لاثنين معاً «التوأمان » .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ .. ③﴾ [الرعد]

ولم يخلق الحق سبحانه أيَّ شيء إلا وشاء له أن يتكاثر ، مصداقاً لقول الحق سبحانه

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ ③⑥﴾ [يس]

وكُلُّ تكاثر إنما يحتاج إلى زوجين ، وكنا نعتقد قديماً أن التكاثر يحدث فقط في النبات ، مثلما تُلقَّح النخلة بالذَّكر ، وفي الحيوان يخصب الفَحْل الأنثى ، ثم كشف لنا العلم بعد ذلك أن الكهرباء ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ تتكون من سالب وموجب وغير ذلك كثير ، وكل ما قدمه العلم من كشوف يؤيد صِدْقه سبحانه

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا .. (٣٦)﴾ [يس]

ويتابع سبحانه في نفس الآية

﴿يُغْشِي[1] اللَّيْلَ النَّهَارَ .. (٣)﴾ [الرعد]

أي : أن تأتي الظُّلْمة على النهار فتُغطيه ، وهو القائل في موقع آخر من القرآن

﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً .. (١٢)﴾ [الإسراء]

وذلك تحقيقاً لمشيئته التي قالها :

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً[2] (٦٢)﴾ [الفرقان]

وإنْ سأل سائل : هل الليل هو الذي خُلِقَ أولاً أم النهار ؟

أقول : نحن نرى الآن الليل والنهار ، كُلٌّ منهما يُؤدِّي مُهمَّته في نصف ما في الكرة الأرضية ، وكل منهما يخلف الآخر ، ولا بد أن الأمر كذلك من أول الخلق

---

(١) أي : يجعل الليل يغْشى النهار ويغطيه بظلامه . [القاموس القويم ٢/٥٥]

(٢) الخلفة : اسم مصدر بمعنى الاختلاف ، أو مصدر خلف : جاء بعده ليحل محله . أي : أن الليل والنهار يختلف كل منهما عن الآخر طولاً وقصراً ، أو يخلف كل منهما الآخر ويأتي بعده . [القاموس القويم ١/٢٠٦]

فإنْ كان سبحانه قد أوجد الأرض مبسوطة وفي مواجهتها الشمس ، لكان النهار هو الأسبق في الخَلْق ، وإنْ كان قد خلق الشمس غير مواجهة للأرض ، يكون الليل هو الذي سبق النهار في الخَلْق

ويوضح الحق سبحانه هذا الأمر قليلاً في سورة يس حين يقول :

﴿لا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾﴾ [يس]

وكان العرب قديماً يظنُّون أن الليل هو الذي سبق النهار في الخَلْق ؛ لأنهم كانوا يُؤرِّخون الشهور بالقمر ، فيدخل الشهر بليله لا بنهاره . ونحن نعلم أن رمضان يأتينا بأول ليلة فيه .

وقد أوضح الحق سبحانه لهم على قَدْر معارفهم ، ثم ثبت لنا أن الليل والنهار قد وُجِدا في وقت واحد بعد أن وضحتْ لنا أن صورة الأرض كروية ، وأنه سبحانه قد خلقها كذلك ، فما واجه الشمس كان نهاراً ، وما غابتْ عنه الشمس كان ليلاً ، ويخلف كل منهما الآخر

وهكذا وضَّح لنا أنهما موجودان في آنٍ واحد .

ويُذيِّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾﴾ [الرعد]

أي : أن على الإنسان مسئولية التفكُّر فيما يراه من حوله ليصل إلى لُبِّ الحقائق .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَفِي ٱلۡأَرۡضِ قِطَعٞ مُّتَجَٰوِرَٰتٞ وَجَنَّٰتٞ مِّنۡ أَعۡنَٰبٖ وَزَرۡعٞ وَنَخِيلٞ صِنۡوَانٞ وَغَيۡرُ صِنۡوَانٖ يُسۡقَىٰ بِمَآءٖ وَٰحِدٖ وَنُفَضِّلُ بَعۡضَهَا عَلَىٰ بَعۡضٖ فِي ٱلۡأُكُلِۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ (٤) ﴾

هذه الآية جاءت بشيء من التفصيل لقول الحق سبحانه في أواخر سورة يوسف

﴿ وكأيِّن مِّن آية في السَّمـوات والأرض يمرُّون عليْها وهُمْ عنها مُعْرِضُون (١٠٥) ﴾ [يوسف]

وتلك آية تنضم إلى قوله تعالى

﴿ رفع السمـوات بغيْر عمدٍ ترونْها .. (٢) ﴾ [الرعد]

وتنضم إلى

﴿ يُدبِّرُ الأمر يُفصِّلُ الآيات .. (٢) ﴾ [الرعد]

وينضم إلى قوله سبحانه

﴿ وهُو الذي مدَّ الأرْض وجعل فيها رواسيَ وأنْهارًا ومن كُلِّ الثَّمَرات جعلَ فيها زوْجيْن اثْنيْن يُغْشِي اللَّيْل النَّهار .. (٣) ﴾ [الرعد]

وحين نتأمل قول الحق سبحانه

---

(١) الصِّنْو (بكسر الصاد وضمها) : المثل ، إذا طلعت نخلتان أو أكثر من النخل أو الشجر من أصل واحد ، قيل لكل واحدة منهما صنو . والجمع صنوان (بضم الصاد وكسرها) . [القاموس القويم ١/٣٨٤]

﴿ وفي الأرض قطعٌ متجاوراتٌ .. (٤) ﴾ [الرعد]

نجد أننا لا نستطيع أن نعرفها بأنها التي يعيش عليها أمثالك، تلك هي الأرض، ولو أردنا تعريفها لأبهمناها، فهي أوضح من أن تُعرَف.

وكلمة « قطع » تدلُّ أول ما تدلُّ على « كل » ينقسم إلى أجزاء، وهذا الكُلُّ هو جنس جامع للكلية، وفيه خصوصية تمييز قطع عن قطع.

وأنت تسمع كلام العلماء عن وجود مناطق من الأرض تُسمَّى حزام القمح، ومناطق أخرى تُسمَّى حزام القطن، ومناطق حارة، وأخرى باردة.

وقول الحق سبحانه

﴿ قطعٌ متجاوراتٌ .. (٤) ﴾ [الرعد]

هو قول يدل على الإعجاز، فعلى الرغم من أنها متجاورات إلا أن كلاً منها تناسب الطقس الذي توجد فيه، فزراعة الذرة تحتاج مناخاً معيناً، وكذلك زراعة القطن.

وهكذا نجد كل منطقة مناسبة لما تنتجه، فالأرض ليست عجينة واحدة ستطراقية، لا بل هي تربة مناسبة للجو الذي توجد به.

ومن العجيب أن فيها الأسرار التي يحتاجها الإنسان، هذا السيد الذي تخدمه كل الكائنات، فليست الأرض سائلة في التماثل بل تختلف بما يناسب الظروف، فهناك قطعة سبخة لا تنبت، وأخرى خصبة تنبت.

بل وتختلف الخصوبة من موقع إلى آخر، ومن قطعة إلى أخرى، فثمرة الجوافة من شجرة معينة في منطقة معينة تختلف عن ثمرة الجوافة من شجرة في منطقة أخرى؛ والقمح في منطقة معينة يختلف عن القمح في منطقة أخرى، ويقال لك «إنه قمح فلان».

ويحدث ذلك رغم أن الأرض تُسْقَى بماء واحد.

ويقول العلماء البعيدون عن منطق السماء: «إن السبب في الاختلاف هو عملية الاختيار والانتخاب»، وكأنهم لا يعرفون أن الاختيار يتطلب مُخْتاراً؛ وأن يكون له عقل يُفكِّر به ليختار، وكذلك الانتخاب فهل البُذَيْرات تملك عقلاً تُفكِّر به وتختار؟ طبعاً لا.

ويقولون: إن النبات يتغذَّى بالخاصية الشعرية، ونعلم أن الأنابيب الشعرية التي نراها في المعامل تكون من الزجاج الرفيع، وإذا وضعناها في حوض ماء، فالماء يرتفع فيها على مستوى الإناء.

وإنْ صدَّقْنا العلماء في ذلك؛ فكيف نُصدِّقهم في أن شجرة ما تأخذ ماءً مثل الشجرة الأخرى، وتنتج كل منهما نفس الثمار، لكن ثمار شجرة تختلف عن الأخرى في الطَّعْم؟

ونقول: إن كل شجرة تأخذ من الأرض ما ينفعها، ولذلك تختلف النباتات، ويحدث كل ذلك بقدرة الذي قدَّر فهدى.

وهكذا نرى الأرض قطعاً متجاورات، منها ما يصلح لزراعة تختلف عن زراعة الأرض الأخرى.

وقد يقول بعض من الملاحدة: إن هذا الاختلاف بسبب الطبيعة والبيئة.

وهؤلاء يتجاهلون أن الطبيعة في مجموعها هي الشمس التي تعطي الضوء والحرارة والإشعاع ، والقمر أيضاً يعكس بعضاً من الضوء ، والنجوم تهدي مَنْ يسير في الفلاة[1] ، وتيارات الهواء تتناوب ولها مسارات ومواعيد .

ورغم كل ذلك فهناك أرض خصْبة تنتج ، وأرض سبخة لا تنتج ، وأرض حمراء ، وأخرى سوداء ، وثالثة رملية ، وكلها متجاورة .

لا بد إذن من وجود فاعل مختار يأمر هذه أمراً مختلفاً عن تلك .

ويتابع الحق سبحانه في نفس الآية :

﴿ وجنَّاتٌ منْ أعْنابٍ وزرْعٌ ونخيلٌ صنْوانٌ وغيرُ صنْوانٍ .. (٤) ﴾ [الرعد]

وجاء الحق سبحانه هنا بالمُرفِّهات أولاً ؛ فتحدث عن الفاكهة ، ثم تحدث عن الزرع الذي منه القُوت الأساسي ، ونحن في حياتنا نفعل ذلك ؛ فحين تدخل على مائدة أحد الكبار ؛ تجد الفاكهة مُعدَّة على أطباق بجانب المائدة الرئيسية التي يُقدَّم عليها الطعام .

ويأتي الحق سبحانه بعد الأعناب والزَّرْع الذي منه القُوت الضروري بالنخيل ، وهو الذي ينتج غذاء ، وقد يكون التمر الذي ينتجه ترفاً يتناوله الإنسان بعد تناول الطعام الضروري .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ صنْوانٌ وغيْرُ صنْوانٍ .. (٤) ﴾ [الرعد]

(١) الفلاة : القفر من الأرض التي لا ماء بها ولا أنيس . والفلاة : المفازة . وقيل : هي الصحراء الواسعة . [لسان العرب - مادة : فلا] .

يتطلب منّا أن نعرف معنى الصنوان، ونجد الرسول ﷺ يقول: «العم صنو أبيك»[١] أي: أن الصِّنْو هو المِثْل.

وبهذا يكون معنى الصِّنْوان هو المِثْلان. ونرى ذلك واضحاً في النخيل، فنرى أحياناً أصلاً واحداً تخرج منه نخلتان، أو ثلاث نخلات. وأحياناً يخرج من الأصل الواحد أربع أو خمس نخلات.

ونُطلق لقب «الصنوان» على الأصل الواحد الذي يتفرع إلى نخلتين أو أكثر؛ فكلمة «صنوان» تصلح للمثنى وللجمع، ولكنها في حالة المثنى تُعامل في الإعراب كالمثنى؛ فيقال: «أثمرتْ صنوان» و«رأيت صنوين». أما في حالة الجمع فيقال: «رأيت صنواناً» و«مررتُ بصنوانٍ». والمفرد طبعاً هو «صِنْو».

ويقول سبحانه هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها:

﴿وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ .. (٤)﴾ [الرعد]

ومن العجيب أن كل شجرة تأخذ عن جذورها كمية من الماء والغذاء اللازم لإنتاج ثمارٍ ذات شكل وطعْم مختلف.

وهذا ما جعلنا نقول من قَبْل: إن افتراضات العلماء المتخصصين في علوم النبات عن أن النباتات تتغذَّى بخاصية الأنابيب الشعرية هو افتراض غير دقيق.

فلو كان الأمر كذلك لأخذت الأنابيب الشعرية الخاصة بنبات

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٩٨٣) من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال لعمر رضي الله عنه: «يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه». وكذا أخرجه أحمد في مسنده (٣٢٢/٢).

المواد التي أخذتها الانابيب الشعرية الخاصة بنبات آخر والأمر ليس كذلك ، فكل نبات يأخذ من الأرض ما يخصصه فقط ، ويترك ما عدا ذلك

ذلك أن الثمار لكل نبات تختلف ولا تتشابه ، بل إن الشجرة الواحدة تختلف ثمارها من واحدة إلى أخرى

مثال هذا هو شجرة المانجو أو النخلة المثمرة ، ويمكنك أن تلاحظ نفسك ، وسترى أنك ستنتقي من ثمار المانجو القادمة من شجرة واحدة ما يعجبك وترفض غيرها من الثمار وسترى أنك تنتقي من ثمار البلح القادم من نخلة واحدة ما يروق لك وترفض بعضاً من ثمار نفس النخلة

وحين تذهب لشراء الفاكهة ، فأنت تشتري حسب موقفك من الادخار فإنْ كنت تحب الادخار فسوف تشتري الفاكهة التي من الدرجة الثانية ، وإذا كنت تحب أن تستمتع بالطيب من تلك الفاكهة فسوف تشتري من الفاكهة المتميزة

وأتحدى أنْ يقف واحد أمام قفص للفاكهة ، وينتقي الثمار غير الجميلة الشكل والرَّوْنق[1] ، بل يحاول كل إنسان أن يأخذ الجميل والطيب من تلك الفاكهة ، وحين يدفع ثمن ما اشترى ستجده يدفع النقود الورقية القديمة التي تُوجد في جيبه ، وسيحتفظ لنفسه بالنقود الجديدة

وهذا الموقف يغلب على مواقف أي إنسان فهو مُقبل دائماً على رفض أخذ السيء ، وحائف دائماً على التفريط في الحسَن

---

(١) الرونق : الصفاء والحسن [لسان العرب ـ مادة : رنق]

والحق سبحانه يقول

﴿ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنفَاقِ .. ﴿١٠٠﴾ [الإسراء]

وأنت لا تجد في الثمار تشابهاً بل اختلافاً في الطَّعْم من نوع إلى نوع ؛ كذلك تجد اختلافاً في طريقة تناولها ؛ فلا أحد منَّا يأكل البلحة بكاملها بل نأكل ثمرة البلحة بعد أن نُخرج منها النواة ؛ ونأكل ثمرة التين بأكملها . ونخرج ما في قلب حبَّة المشمش من بذرة جامدة ، ثم نأكل المشْمشة من بعد ذلك .

فكل ثمرة لها نظام خاص ؛ وليست مسألة ميكانيكية في عطاء الله لثمار متشابهة ؛ بل هناك اختلاف ، ويمتد هذا الاختلاف إلى أدقّ التفاصيل ؛ لدرجة أنك حين تتناول قطْفاً من العنب تجد اختلافاً لبعض من حبَّات العنب عن غيرها

ونحن لا نُفضِّل بعضاً من الفاكهة على البعض الآخر في الأُكل فقط بل نُفضِّل في الصنف الواحد بعضاً من ثماره عن البعض الآخر

وحين نقرأ

﴿ نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الأُكُلِ .. ﴿٤﴾ [الرعد]

فاعلم أنه لا يوجد شيء أو أمر مُفضّل على إطلاقه وأمر آخر مفضول على إطلاقه ، فما دُمْنا نُفضّل بعضه على البعض الآخر فهذا يعني أن كلاً منهما مُفضّل في ناحية ، ومفضول عليه في ناحية أخرى

والمثل الواضح أمامنا جميعاً أننا حين نجلس إلى مائدة عليها ديك رومي قد نجد يدك تتجه إلى طبق « المخلل » قبل أن تمتدّ يدك إلى الديك الرومي ؛ لأن « نفسك » قد طلبتْه أولاً ، فلا تقُلْ إن هناك

شيئاً مفضولاً عليه طوال الوقت ، أو شيئاً مفضلاً كل الوقت .

وكذلك الناس ؛ إياك أن تظن أن هناك إنساناً فاضلاً على إطلاقه ، وآخر مفضولاً على إطلاقه ؛ بل هناك إنسان فاضل في ناحية ، ومفضول عليه في ناحية أخرى .

والمثل : هو صاحب السيارة الفارهة ، ثم ينفجر إطار سيارته ؛ فيتمنى أن يرزقه الله بمن يمرُّ عليه ليقوم بتغيير إطار السيارة ، فيمرُّ عليه هذا الإنسان صاحب الملابس غير النظيفة بما عليها من شحوم ؛ فيكون هذا الإنسان أفضل منه في قدرته على فكِّ الإطار المنفجر بالإطار السليم الاحتياطي .

وهكذا نثر الله الفضل على الناس ليحتاج بعضهم لبعض ؛ ولذلك أقول : حين تجد نفسك فاضلاً في ناحية إياك أنْ تقع في الغرور ، واسأل نفسك : ما الذي يَفْضُل عليك فيه غيرك ؟

وتذكَّر قول الحق سبحانه :

﴿ لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ .. (١١) ﴾ [الحجرات]

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يُوزِّع الفضل بين الناس ، ليحتاج كل منهم الآخر ، وليتكامل المجتمع . وكذلك وَزَّع سبحانه الفضل في الأطعمة والفواكه والثمار ، وانظر إلى نفسك لحظة أنْ تُقدَّم لك أصناف متعددة من الفاكهة ؛ فقد تأخذ ثمرة من الجميز قبل أن تأخذ ثمرة من التفاح ؛ فساعة طلبتْ نفسك ثمرة الجميز صارت في تقدير الموازين والتبادل هي الأفضل . وكل إنسان يمكن أن يجد ذلك فيما يَخصُّه أو يُحبه .

والحق سبحانه هو القائل

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ۝٨﴾ [الرعد]

ولذلك نجد الإنسان وهو يُلَوِّن ويتفنن في صناعة الطعام، ويختلف إقبال الأفراد على الأطعمة المتنوعة، وقد تجد اثنين يُقبلان على لحم الدجاج، لكن أحدهما يُفضِّل لحم الصدر، والآخر يُفضِّل لحم « الورك »، وتجد ثالثاً يُفضِّل لحم الحمام، وتجد رابعاً يفضل نوع السمك.

بل إنك تجد اختلافاً في طريقة تناول مَنْ يحبون السمك. فمنهم مَنْ يحب أكل رأس السمكة، ومنهم مَنْ يحب لحم السمكة نفسها. ولا أحد يملك معرفة السبب في اختلاف الأمزجة في الانجذاب إلى الألوان المختلفة من الأطعمة.

وحين تتأمل تلك المسائل قد يأتي إلى خاطرك قول الحق سبحانه

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ .. ۝٢٨﴾ [البقرة]

والسؤال هنا من الله للتعجُّب، والتعجُّب عادة يكون من شيء خفي سببه، فهل يخفى سبب على الله ليتعجب؟

طبعاً لا، فسبحانه مُنزَّه عن ذلك. وسبحانه يعلم سبب كفر الكافرين، لكنه ينكر عليهم أسباب الكفر.

والمثلُ من حياتنا - ولله المَثَلُ الأعلى - عانت تجد نفسك وأنت تنطق بكلمة « كيف تسبّ أباك؟ » لإنسان يوجه كلمات جارحة لوالده، فتتعجب لتُنكِر ما فعله هذا الإنسان.

وكذلك نقول: كيف تكفرون بالله ؟ لأن الكفر شيء لا يتأتى من عاقل. وكان لنا شيخ هو فضيلة العالم أحمد الطويل ، وكان يحدثنا عن شيخ له حين كان يقرأ قول الحق سبحانه:

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ .. (٢٨) ﴾ [البقرة]

كان يقول: إن الخطاب هنا عام لكل إنسان؛ لأن الحق بعدها يأتي بالقضية العامة:

﴿ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ .. (٢٨) ﴾ [البقرة]

وهذا القول للعموم. وكان شيخنا يحكي عن شيخه أنه سألهم أن إنسانًا كان مسرفًا على نفسه ، ثم انصبَّتْ عليه الهداية مرة واحدة ورآه كل مَنْ حوله وهو مُقْبل على الله ، فسألوه عن سبب الهداية ، فقال:

كنت أجلس في بستان ، ثم راق لي عنقود من العنب ، فقطفتُ العنقود ، وجدت أتأمل فيه ، فوجدت غشاءً رقيقًا شفافًا - وهو قشرة حبة العنب - يشفُّ عما تحته من لحم العنبة الممتلىء بالعصير.

وحين وضعتُ حبة العنب في فمي ، صارت ماء رطبًا ، وأخذني العجب من احتفاظ حبة العنب ببرودتها ورطوبتها رغم حرارة جوِّ شهر يؤونة ، ثم وجدت بذرة الحبة ولها طعْم المسك ، فلما غمرني السرور من طَعْم وجمال العنب سمعت هاتفا يهتف بي: « كيف تكفر بالله وهو خالق العنب ؟ » فهتفت: أن يا رب أن أؤمن بك.

وكل منَّا له أن ينظر إلى شيء يعجبه ، وسيجد الشيء كأنه يقول له: كيف تكفر بالله وهو خالقي ؟ وهكذا سنجد كل إنسان وهو

مُخاطب بهذه العبارة ، لأنه ما من كائن إلا وله شيء يعجبه في الكون .

وهكذا نفهم معنى قول الحق سبحانه

﴿ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ .. (٤) ﴾ [الرعد]

ونجد أي شيء هو فاضل في وقت الحاجة إليه وطلبه ، وكل شيء مَفْضُول عليه في وقت ما ؛ وإنْ كان فاضلاً عند مَنْ يحتاجه ، ونجد أن التفضيل هو عند الأُكُل .

والأُكُل هو ما يُؤكَل ، لا الآن فقط إنما ما يؤكل الآن أو بعد ذلك، وسبحانه القائل

﴿ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ[1] فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ[2] .. (٢٦٥) ﴾ [البقرة]

وسبحانه يقول أيضاً

﴿ أُكُلُهَا دَائِمٌ (٣٥) ﴾ [الرعد]

وكذلك قال

﴿ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا .. (٢٥) ﴾ [إبراهيم]

وهكذا نجد أن الأُكُل مقصود به ما يُؤكل الآن ، وما بعد الآكل أيضاً

---

(١) الوابل : المطر الغزير . وبل المطر : كثر وعظم قطره . [القاموس القويم ٢/٣١٨]

(٢) الطَّل (بفتح الطاء) : المطر الخفيف يكون له أثر قليل ، لكنه يلي النبات شر الظمأ . قال تعالى : ﴿ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ .. (٢٦٥) ﴾ [البقرة] فإن لم يصب الربوة أو الحديقة وابل يسقيها ويرويها فإنه يصيبها طل ، فهي محفوظة من الظمأ دائماً . [القاموس القويم ١/٤٠٦]

ويُذيل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾﴾ [الرعد]

وبعض الناس يظنون أن العقل يعنى أنْ يمرحَ الإنسان فى الأشياء ، وأنه يعطى الإنسان الحرية المطلقة . ومثل هذا الظن خاطىء ؛ لأن العقل جاء يُبصِّر الإنسان بعواقب كُلِّ فعل ونتائجه ، فيقول للإنسان : « إياك أنْ يستهويك الأمر الفلانى لأن عاقبته وخيمة » . ومن مادة العين والقاف واللام عقل . ويقال : عقلْتُ البعير.

ومن مهام العقل أنْ يُفرز الأشياء ، وأنْ يفكر فيها ليستخرج المطلوب ، وأنْ يتدبر كل أمر ، فعمليات العقل هى الاستقبال الإدراكى والبحث فيه لاستخلاص الحقائق والنتائج ، وأن يتدبر الإنسان كل أمر كى يتجنب ما فيه من ضرر.

والمثل : هو ما توصَّل إليه بعضٌ من العلماء من اكتشاف لأدوية يستخدمونها لفترة ما ، ثم يعلنون عن الاستغناء عنها ؛ لأن آثارها الجانبية ضارة جداً ؛ وهذا يعنى أنهم لم يتدبروا الأمر جيداً ، وخطَوْا خطوات إلى ما ليس لهم به كامل العلم.

وقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾﴾ [الرعد]

نلحظ فيه توجيهاً بالتعاون بين العقول ، لنبحث فى آيات رَبِّ العقول ؛ فلا يأخذ أحد قراراً بعقله فقط ؛ بل يسمع أىّ منَّا لرأى عقل ثانٍ وعقل ثالث ورابع ؛ ليستطيع الإنسان تدبُّر ما يمكن أنْ يقع ، ولتتكاتف العقول فى استنباط الحقائق النافعة التى لا يتأتَّى منها

ضرر فيما بعد ؛ لأن من استبد برأيه هلك ، ومن شاور الرجال شاركهم في عقولهم.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ ٱلْأَغْلَٰلُ فِىٓ أَعْنَاقِهِمْ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٥﴾ ﴾

والعجب هو أن تُبدي دهشة من شيء لا تعرف سببه ، وهذا التعجب لا يأتي من الله ؛ لأنه سبحانه يعلم كل شيء ، فإن صدر عجب من الله مثل قوله الحق:

﴿ كيف تكفرون بالله .. (٢٨) ﴾ [البقرة]

فمعنى هذا أنه سبحانه يُنكر أن يكفر الإنسان مع قيام الأدلة على الإيمان ؛ لكن بعضاً من الناس - رغم ذلك - يكفر بالله.

ويقول الحق سبحانه:

﴿ وإن تعجبْ .. (٥) ﴾ [الرعد]

هو خطاب مُوجَّه لرسول الله ﷺ وكان رسول الله ﷺ يتعجب من أنهم كانوا يُسمُّونه قبل أن يبعثه الله رسولاً بالصادق الأمين ؛ وبعد ما جاءت الرسالة قالوا: إنه ساحر كذاب.

فكيف يكون صادقاً أميناً ببشريته وذاتيته ؛ ثم إذا أمدّه الحق سبحانه بالمَدَد الرِّسَالي تتهمونه بالكذب ؟ ألم يكُنْ من الأجدر أنْ

تقولوا إنه صار أكثر صدقًا ؟ وهل من المُمكن أن يكون صادقًا عندكم ، ثم يكذب على الله ؟

والتعجُّب أيضاً من أنهم أنكروا البعث من بعد الموت ، رغم أنه سبحانه أوضح الأدلة على ذلك ؛ ولكن المؤمنين وحدهم هم الذين استقبلوا أمر البعث بالتصديق بمجرد أن أبلغهم به رسول الله مُبلِّغًا عن ربّه.

ونجد الحقّ سبحانه وتعالى قد احترم فُضُول العقل البشرى فأوضح سبحانه ذلك ونصب الأدلة عليه ؛ وأبلغنا أنه لم يعجز عن الخَلْق الأول ؛ لذلك لن يعجز عن البعث.

فقد جاء بنا سبحانه من عدم ، وفى البعث سيأتى بنا من موجود ، ومن الغباء إذنْ أن يتشكَّك أحد فى البعث ، والمُسْرف على نفسه هو مَنْ يُنكر البعث ؛ لأنه لا يقدر على ضبط النفس ؛ ويظن أنه بإنكار البعث لن يَلْقَى المصير الأسود الذى سيلقاه فى الآخرة.

ولذلك تجد المسرفين على أنفسهم يحاولون التشكك فى البعث ويأتى الحق سبحانه بتشكيكهم هنا فى قول الحق سبحانه:

﴿ وقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ.. (٢٤) ﴾ [الجاثية]

ولو أن الواحد منهم وضع مسألة البعث في يقينه لانصرف عن شهواته ، بينما هو يريد أن ينطلق بالشهوات ؛ ولذلك نجدهم يقولون:

﴿ أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ.. (١٠) ﴾ [السجدة]

وهم يقصدون بذلك أنهم بعد الموت سيصيرون تراباً ، ويعودون

إلى الأرض كعناصر وتراب تذروه[1] الرياح ، فكيف سيأتي بهم الله للبعث ، ويُنشئهم من جديد ؟

ويقول سبحانه :

﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ[2] (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩)﴾ [يس]

ومن الكافرين مَنْ قال : سنصير تراباً ، ثم نختلط بالتربة ، ويتم زراعة هذه التربة ، فتمتزج عناصرنا مع ما تنبته الأرض من فواكه وخضر وأشجار ؛ ثم يأكل طفل من الثمرة التي تغذَّتْ بعناصرنا ؛ فيصير بعضٌ منا في مكونات هذا الطفل ؛ والقياس يُوضِّح أن هذا سوف يتكاثر ؛ فكيف يأتي بنا الله ؟

كل ذلك بطبيعة الحال من وسوسة الشيطان ووحيه :

﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ .. (١٢١)﴾ [الأنعام]

وأقول : نفترض أن إنساناً قد مرض ، وأصابه هُزال ، وفقد ثلاثين كيلوجراماً من وزنه ، وما نزل من هذا الوزن لا بُدَّ أنه قد ذهب إلى الأرض كعناصر اختلطتْ بها ، ثم جاء طبيب قام بتشخيص الداء وكتب الدواء ، وشاء الله لهذا المريض الشفاء واستردَّ وزنه، وعاد مرة أخرى لحالته الطبيعية ؛ فهل الثلاثين كيلو جراماً التي استردَّها هي هي نفس الكمية بنوعيتها وخصوصيتها التي سبق أنْ فقدها ؟ طبعاً لا .

---

(١) ذرت الريح التراب تذروه : أطارته وسفته وأذهبته . وقيل : حملته فأثارته . [لسان العرب - مادة : ذرا] .

(٢) رم الميت : بلي جسمه . والرميم : العظم البالي من كل شيء . [لسان العرب - مادة : رمم] .

وهكذا نفهم أن التكوين هو تكوين نسبيٌ للعناصر . كذا من الحديد ، كذا من الصوديوم ، كذا من المغنسيوم ، وهكذا

إذن فالجزاء في اليوم الآخر عملية عقلية لازمة ، يقول الحق

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٨) ﴾ [البقرة]

ما دام هناك أمر ، وهناك نهي ، وهناك منهج واضح يُبيِّن كل شيء ، وإنْ كنت تعجبُ يا محمد من الكفر وما يثيرونه من أقضية ، فلك أنْ تعجب لأنها أمور تستحق العجب

والحق سبحانه حين يخاطب الخلْق فهو يخاطبهم إمَّا في أمر يشكُّون فيه ، أو في أمر لا يشكُّ فيه أحد

والمثل من حياتنا ـ ولله المثلُ الأعلى ـ حين تخاطب أنت واحداً في أمر يَشُكُّ هو فيه فأنت تحاول أن تؤكد هذا الأمر بكل الطرق ، وهكذا وجدنا بعضاً من الناس ينكرون البعث والحساب ووجدت الحق سبحانه وتعالى يُذكِّرهم به عبر رسوله ويؤكده لهم

وأيضاً خاطبهم الحق سبحانه فيما لم يشكُّوا فيه ، وهو الموت ، وقال

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ .. (١٨٥) ﴾ [آل عمران]

ويقول الرسول ﷺ

« ما رأيت يقيناً أشبه بالشكِّ من يقين الناس بالموت » .

فالموت يقين ولكن لا أحد يحاول التفكير في أنه قادم ، وسبحانه يقول

﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بعد ذلك لميتون (١٥) ﴾ [المؤمنون]

وهذا تكيد لأمر يُجمع الناس على أنه واقع ، لكنهم لغفلتهم عنه بَدوْا كالمنكرين له ، لذلك خاطبهم خطاب المنكرين ، ثم قال بعد ذلك

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يوم القيامة تُبْعَثُون (١٦) ﴾ [المؤمنون]

ولم يقُلْ « ولتبعثون » لأن البعث مسألة لا تحتاج إلى تأكيد وعدم التأكيد هنا آكد من التأكيد ، لأن أمر الموت واضح جداً رغم الغفلة عنه ، أما البعث فهو واقع لا محالة بحيث لا يحتاج إلى تأكيد

والمثل من حياتنا - ولله المثل الأعلى - يذهب الإنسان إلى الطبيب ، فيقول له الطبيب بعد الكشف عليه « اذهب فلن أكتب لك دواء » ، وهذا القول يعني أن هذا الإنسان في تمام الصحة ، ولكن كتابة الدواء يحمل شبهة أن هناك مرضاً

وكذلك الحق سبحانه يخاطب الخلق في الشيء الذي ينكرونه وعليه دليل واضح ، فيأتي خطابه لهم بلا تأكيد ، وهو يوضح بتلك الطريقة أنهم على غير حق في الإنكار ، أما الشيء الذي سأكدون منه وهم غافلون عنه ، فهو يؤكده لهم ، كي لا يغفلوا عنه

وكذلك في القسم ، فنجده سبحانه قد أقسم بالتين والزيتون ، وأقسم بالقرآن الحكيم ، وأقسم بغير ذلك ، ونجده في موقع آخر يقول

﴿لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ(١) (١) وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (٢) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (٣)﴾ [البلد]

والعجيب أنه يأتي بجواب القسم ، فيقول :

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ فِي كَبَدٍ(٢) (٤)﴾ [البلد]

وقد يقول قائل : كيف يقول :

﴿لا أُقْسِمُ .. (١)﴾ [البلد]

ثم يأتي بجواب القسم ؟

وأقول : لقد جاء هنا بقوله :

﴿لا أُقْسِمُ .. (١)﴾ [البلد]

وكأنه يوضح ألا حق لكم في الإنكار ؛ ولذلك ما كان يصح أن أُقسم لكم ، ولو كنت مُقْسِماً ؛ لأقسمتُ بكذا وكذا.

وسبحانه يقول في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها :

﴿وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ .. (٥)﴾ [الرعد]

والحق جلَّ وعلا يُذكِّرهم بما كان يجب ألاَّ ينسوه ؛ فقد خلقهم من تراب ؛ وخلق التراب من عدم ، وهو القائل :

﴿أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ(٣) مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (١٥)﴾ [ق]

---

(١) البلد : المكان المحدود يستوطنه جماعات من الناس . وقد يسمى بها المكان الواسع من الأرض ينتفع به أهل البلد . قال تعالى : ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ .. (٥٨)﴾ [الأعراف] وقوله تعالى : ﴿لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١)﴾ [البلد] أي : مكة . [القاموس القويم ١ / ٨٢] بتصرف.

(٢) الكبد : المشقة والعناء ، فالإنسان في مشقة وعناء طول حياته من المهد إلى اللحد . [القاموس القويم ٢ / ١٤٩] .

(٣) لبس الشيء : خلطه وعماه وأبهمه وجعله مُشْكلاً محيراً . وقوله تعالى : ﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (١٥)﴾ [ق] أي : شك . [القاموس القويم ٢ / ١٨٨] بتصرف.

إذن فسبحانه يتعجب من امر هؤلاء ، ويريد من العجب أنهم كذّبوا محمداً ﷺ بعد أن جرّبوا فيه الصدق ، ولمسوا منه الأمانة ، وقالوا عنه ذلك من قبل أن يُبعث ، وفوق ذلك انكروا البعث مع قيام الدليل عليه

ويصفهم الحق سبحانه

﴿ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ .. ۞ ﴾ [الرعد]

أى أن هؤلاء المُكذّبين لك يا محمد والمُنْكِرين للبعث لم يكفروا فقط بالله الذى أوجب التكليف العبادى بل هم يكفرون بالربوبية التى تعطى المؤمن والكافر ، والطائع والعاصى ، وتأتمر بأمرها الأسباب لتستجيب لأىّ مجتهد يتبع قوانين الاجتهاد ، فسأخذ من عطاءات الربوبية وهى عطاءات التشريف التى تضمن الرزق ، بينما عطاءات الألوهية هى تكليفاتٌ بالطاعة للأوامر التعبدية ، الممثلة فى « افعل » و« لا تفعل » .

وسبحانه لا يكلف الإنسان إلا بعد أنْ يبلغ الإنسان درجة النضج التى تؤهله ، لأنْ ينجب مثيلاً له ؛ وقد ترك الحق سبحانه كل إنسان يرتع فى خير النعم التى أسبغها سبحانه على البشر وكان على الإنسان أن يسعى إلى الإيمان فور أن تصله الدعوة من الرسول المُبلّغ عن الله ، هذا الرسول المشهود له بالصدق والأمانة

وبذلك نجد الحق سبحانه وهو يصف المُنكرين للإيمان

﴿ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ .. ۞ ﴾ [الرعد]

ويضيف

﴿وأُولَـٰئِكَ الأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٥)﴾ [الرعد]

والغُلّ : هو طَوْق الحديد الذي له طرف في كل يد ليُقيدها ، وطرف مُعلّق في الرقبة ليُقلل من مساحة حركة اليدين ، ولمزيد من الإذلال.

وهم أصحاب النار ، وكلمة « صاحب » تُطلق على مَنْ تعرفه معرفةً تروق كيانك وذاتك ، فهناك مَنْ تصاحبه ، وهناك مَنْ تصادقه ، وهناك مَنْ تُؤاحيه ، وهناك مَنْ تعرفه معرفة سطحية ، ولا تقيم علاقة عميقة معه.

إن المعرفة مراتب ، والصحبة تآلف وتجاذب بين اثنين ، ومَنْ يصاحب النار فهو مَنْ تعشقه النار ، ويعشق هو النار ، ويحب كل منهما ملازمة الآخر ، ألا تقول النار لربها يوم القيامة :

﴿هَلْ مِن مَّزِيدٍ (٣٠)﴾ [ق]

أي : أن العذاب نفسه يكون مشوقاً أنْ يصل إلى العاصي.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ(١) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (٦)﴾

(١) المثلة : العقوبة الفاضحة التي يتمثل بها لشدتها وشيوعها وتتخذ عبرة وعظة. قال تعالى : ﴿وقد خلت من قبلهم المثلات .. (٦)﴾ [الرعد] أي : مضت العقوبات الزاجرة في الأمم الماضية مما يُعدُّ عبرة لهم ولغيرهم. [القاموس القويم ٢/٢١٦]

والاستعجال أن تطلب الشيء قبل زمنه ، وتقصير الزمن عن الغاية . فأنت حين تريد غاية ما ، فأنت تحتاج لزمن يختلف من غاية لأخرى ، وحين تتعجل غاية ، فأنت تريد أنْ تصل إليها قبل زمنها

وكل اختيار للتعجُّل أو الاستبطاء له مميزاته وعيوبه ، فهل الاستعجال هنا لمصلحة أمر مطلوب ؟

إنهم هنا يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ، وهذا دليل على اختلال وخلل موازين تفكيرهم . وقد سبق لهم أنْ قالوا :

﴿لن نُّؤمن لك حتَّى تفجُر لنا من الأرض ينبُوعًا (٩٠) أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا (٩١) أو تُسْقط السَّماء كما زعمت علينا كسفًا[(1)] ...(٩٢)﴾ [الإسراء]

وهكذا نجد هؤلاء الكافرين وهم يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة كما استعجلوا أنْ تنزل عليهم الحجارة ، وهم لا يعرفون أن كل عذاب له مدة ، وله ميعاد موقوت . ولم يفكروا في أنْ يقولوا : « اللهم إنْ كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه » .

بل إنهم قالوا :

﴿اللَّهُمَّ إن كان هـذا هُو الْحقَّ من عندك فأمْطر عليْنا حجارة مّن السماء أو ائْتنا بعذابٍ أليمٍ (٣٢)﴾ [الأنفال]

وهكذا يشرح لنا الحق سبحانه ما وصلوا إليه من خلل في نفوسهم وفسادها ؛ ذلك أن مقاييسهم انتهت إلى الكفر ، وليس أدلّ على فساد المقاييس إلا استعجالهم للسيئة قبل الحسنة ؛ لأن العاقل

---

(1) الكسفة : القطعة ، وجمعها : كسف وكِسَف . [لسان العرب - مادة : كسف] .

حين يُخيَّر بين أمرين ؛ فهو يستعجل الحسنة ؛ لأنها تنفع ، ويستبعد السيئة.

وما دامت نفوس هؤلاء الكافرين فاسدة ؛ وما دامت مقاييسهم مُختلة ، فلا بد أن السبب في ذلك هو الكفر.

إذن : فاستعجال السيئة قبل الحسنة بالنسبة للشخص أو للجماعة ؛ دليلٌ حُمْق الاختيار في البدائل. فلو أنهم أرادوا الاستعجال الحقيقي النافع لهم ؛ لاستعجلوا الحسنة ولم يستعجلوا السيئة.

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المَثُلاتُ .. (٦) ﴾ [الرعد]

فلماذا يستعجلون العذاب ؟ ألم ينظروا ما الذي حاق بالذين كذَّبوا الرسل من قبلهم ؟

وحين يقول الرسول : احذروا أن يصيبكم عذاب ، أو احذروا أنْ كذا وكذا ؛ فهل في ذلك كذب ؟ ولماذا لم ينظروا للعبر التي حدثتْ عبْر التاريخ للأقوام التي كذبتْ الرسل من قبلهم ؟

و« المَثُلات » جمع « مَثُلة » ؛ و في قول آخر « مثْلة » . والحق سبحانه يقول لنا :

﴿ وإنْ عاقبْتمْ فعاقبُوا بمثْل ما عُوقبْتُم به .. (١٢٦) ﴾ [النحل]

ويقول أيضاً :

﴿ وجزاءُ سيّئةٍ سيّئةٌ مّثْلُها .. (٤٠) ﴾ [الشورى]

وهكذا تكون « مثُلات » من المثل ؛ أي : أن تكون العقوبة مُماثلة للفعل.

وقول الحق سبحانه

﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ .. ۝٦ ﴾ [الرعد]

يعني : أنه سبحانه سبق وأنزل العذاب بالمثيل لهم من الأمم السابقة التي كذبت الرسل ، إما بالإبادة إن كان ميئوساً من إيمانهم، وإما بالقهر والنصر عليهم.

ويتابع سبحانه في نفس الآية :

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ .. ۝٦ ﴾ [الرعد]

أي : أنه سبحانه لا يُعجِّل العذاب لمَنْ يكفرون ، لعل رجلاً صالحاً يوجد فيهم . وقد صبر سبحانه على أبي جهل ، فخرج منه عكرمة بن أبي جهل ، وهو الصحابي الصالح ، وصبر على خالد بن الوليد فصار سيف الله المسلول ، بعد أن كان أحد المقاتلين الأشداء في معسكر الكفر.

وتحمل لنا أخبار الصحابة كيف قاتل عكرمة بن أبي جهل ، إلى أن أصيب إصابة بالغة ، فينظر إلى خالد بن الوليد قائلاً : أهذه ميتة تُرضي عني رسول الله ؟

وتحمل لنا أخبار الصحابة كيف حزن واحد من المقاتلين المسلمين لحظة أنْ أفلتَ منه خالد بن الوليد أيام أنْ كان على الكفر ، وهو لا يعلم أن الحق سبحانه قد ادخر خالداً ليكون سيف الله المسلول من بعد إسلامه.

وهكذا شاء الحق أن يُفلت بعض من صناديد قريش من القتل أيام أنْ كانوا على الكفر ، كي يكونوا من خيرة أهل الإسلام بعد ذلك.

ويتابع سبحانه :

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ .. ⑥ ﴾ [الرعد]

فمع أن الناس ظالمون ؛ فسبحانه يغفر لهم ؛ لأنه سبحانه أفرح بعبده التائب المؤمن من أحدكم ، وقد وقع على بعيره ، وقد أضلَّه في فلاة(1) .

ولذلك أرى أن مَنْ يُعيِّر عبداً بذنب استغفر منه الله ؛ هو إنسان آثم ؛ ذلك أن العبد قد استغفر الله ؛ فلا يجب أنْ يحشر أحد أنفه في هذا الأمر .

ونلحظ هنا قول الحق سبحانه :

﴿ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ .. ⑥ ﴾ [الرعد]

وفي هذا القول يجد بعض العلماء أن الله قد استعمل حرفاً بدلاً من حرف آخر ؛ فجاءت « على » بدلاً من « مع » .

ونلحظ أن « على » هي ثلاثة حروف ؛ و « مع » مكونة من حرفين ؛ فلماذا حذف الحق سبحانه الأخفَّ وأتى بـ « على » ؟ لا بد أن وراء ذلك غاية .

أقول : جاء الحق سبحانه بـ « على » في قوله :

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ .. ⑥ ﴾ [الرعد]

---

(1) أخرج مسلم في صحيحه (٢٧٤٧) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال : « لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه ، وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته ، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح » .

ليؤكد لنا أن ظلم الناس كان يقتضي العقوبة ، ولكن رحمته سبحانه تسيطر على العقوبة .

وهكذا أدت كلمة « على » معنى « مع » ، وأضافت لنا أن الحق سبحانه هو المسيطر على العقوبة ، وأن رحمة الله تطغى على ظلم العباد .

ومثل ذلك قوله سبحانه :

﴿ ويطعمون الطعام على حبه .. (٨) ﴾ [الإنسان]

أي : أنهم يحبون الطعام حباً جماً ، ولكن إرادة السخاوة والكرم تطغى على حب الطعام .

ولكن لا يجب أن يظن الناس أن رحمة الله تطغى على عقابه دائماً ؛ فلو ظن البعض من المحترفين هذا الظن ، وتوهموا أنها قضية عامة ؛ لفسد الكون ؛ ولذلك أنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ وإن ربك لشديد العقاب (٦) ﴾ [الرعد]

أي : أنه سبحانه قادر على العقاب العظيم . وهكذا جمعت الآية بين الرجاء والتخويف .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۗ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (٧) ﴾

ونحن نعلم أن « لولا » إنْ دخلت على جملة إسمية تكون حرف امتناع لوجود ، مثل قولك « لولا زيد عندك لزُرْتك » ، أي : أن الذي يمنعك من زيارة فلان هو وجود زيد.

ولو دخلتْ « لولا » على جملة فعلية ، فالناطق بها يحب أنْ يحدث ما بعدها ، مثل قولك « لولا عطفت على فلان » أو « لولا صفحت عن ولدك » ، أي : أن في ذلك حضاً على أنْ يحدث ما بعدها.

وظاهر كلام الكفار في هذه الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها أنهم يطلبون آية لتأييد صدق الرسول ﷺ في البيان الذي يحمله من الحق لهم ، وكأنهم بهذا القول يُنكرون المعجزة التي جاء بها ﷺ وهي القرآن الكريم ، رغم أنهم أمةُ بلاغة وأدب وبيان ، وأداء لغوي رائع ، وأقاموا أسواقاً للأدب ، وخصَّصُوا الجوائز للنبوغ الأدبي ، وعلَّقوا القصائد على جدران الكعبة ، وتفاخرت القبائل بمَنْ أنجبتهم من الشعراء ورجال الخطابة.

فلما نزل القرآن من جنس نبوغكم ، وتفوّق على بلاغتكم ، ولم تستطيعوا أن تأتوا بآية مثل آياته ، كيف لم تعتبروه معجزة ، وتطالبون بمعجزة أخرى كمعجزة موسى عليه السلام ، أو كمعجزة عيسى عليه السلام ؟

لقد كان عليكم أن تفخروا بالمعجزة الكاملة التي تحمل المنهج إلى قيام الساعة.

ولكن الحُمْق جعلهم يطلبون معجزة غير القرآن ، ولم يلتفتوا إلى المعجزات الأخرى التي صاحبتْ رسول الله ﷺ ، لم يلتفتوا إلى أن

الماء تد نبع من أصابعه ﷺ ، والطعام القليل أشبع القوم وفاض منه ، والغمامة قد ظللته ، وجذع النخلة قد أنَّ بصوت مسموع عندما ترك رسول الله منبره ، بعد أنْ كان ﷺ يخطب من فوق الجذع[1] .

وقد يكونون أصحاب عُذْر في ذلك ، لأنهم لم يَرَوْا تلك المعجزات الحسّية ، بحكم أنهم كافرون ، واقتصرت رُؤْياها على مَنْ آمنوا برسالته ﷺ .

وهكذا نعلم أن الرسول ﷺ لم يُحرم من المعجزات الكونية تلك التي تحدث مرة واحدة وتنتهي ، وهي حُجَّة على مَنْ يراها ، وقد جاءتْ لتثبيت إيمان القلّة المضطهدة ، فحين يروْن الماء مُتفجراً بين أصابعه ، وهُمْ مُزَلْزلون بالاضطهاد ؛ هنا يزداد تمسُّكهم بالرسول ﷺ .

ولكن الكافرين لم يروْا تلك المعجزات ، وكان عليهم الاكتفاء بالمعجزة التي قال عنها رسول الله ﷺ : « القرآن كافيني[2] » .

والقرآن معجزة من جنس ما نبغتُم فيه أيها العرب ، ومحمد رسول من أنفسكم ، لم يأتِ من قبيلة غير قبيلتكم ، ولسانه من

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٦٠١ فتح الباري) ، والترمذي في سننه ـ صلاة الجمعة ـ باب ما جاء في الخطبة على المنبر ، والبيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٥٥٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يخطب إلى جذع ، فلما اتخذ المنبر تحول إليه ، فحنَّ الجذع ، فأتاه النبي ﷺ فمسحه فسكن .

(٢) أورده العجلوني في كشف الخفاء (١٨٦٨) : « القرآن غنى لا فقر بعده ، ولا غنى بعده » وعزاه لأبي يعلى والدارقطني عن أنس مرفوعاً ، وقال الدارقطني : رواه أبو معاوية عن الحسن مرسلاً ، قال في المقاصد : « وهو أشبه بالصواب » .

لسانكم ، وتعلمون أنه لم يجلس إلى مُعلِّم ، ولا عُلِم عنه أنه خطب فيكم من قبل ، ولم يَقْرِض(1) الشعر ، ولم يُعرف عنه أنه خطيب من خطباء العرب .

ولذلك جاء الحق سبحانه بالقول على لسانه

﴿ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا(2) مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (16) ﴾ [يونس]

أي : أنني عِشْتُ بينكم ولم أتكلَّم بالبلاغة ، ولم أنافس في أسواق الشِّعْر ، وكان يجب أن تؤمنوا أنه قول من لَدُنْ حكيم عليم

ولكن منهم مَنْ قال : « لقد كان يكتم موهبته وقام بتأجيلها »

وهؤلاء نقول لهم : هل يمكن أن يعيش طفل يتيم الأب وهو في بطن أمه ، ثم يتيم الأم وهو صغير ، ويموت جدّه وهو أيضاً صغير ، ورأى تساقط الكبار من حوله بلا نظام في التساقط ، فقد ماتوا دون مرض أو سبب ظاهر ، أكان مثل هذا الإنسان يأمنُ على نفسه أن يعيش إلى عمر الأربعين ليعلن عن موهبته ؟

ثم من قال : إن العبقرية تنتظر إلى الأربعين لتظهر ، وكلنا يعلم أن العبقريات تظهر في أواخر العقد الثاني وأوائل العقد الثالث

---

(1) القريض : الشعر . والقَرْض : قَرْض الشعر . وقرض في سيره يقرض قرضاً : عدل يمنة ويسرة . وقال الجوهري : القرض قَوْل الشعر خاصة . يُقال : قرضتُ الشعر أقرضه إذا قلته . [لسان العرب - مادة : قرض]

(2) قال ابن كثير في تفسيره (٢/٤١٠) : « قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة : بعث الله فينا رسولاً نعرف صدقه ونسبه وأمانته ، وقد كانت مدة مقامه عليه السلام بين أظهرنا قبل النبوة أربعين سنة »

ورغم عدم اعترافكم بمعجزة القرآن ، فها هو الحق سبحانه يُجرى على ألسنتكم ما أخفيتموه فى قلوبكم ، ويُظهره للناس فى مُحكم كتابه :

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَـٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ[1] عَظِيمٍ (٣١)﴾ [الزخرف]

وهكذا اعترفتُم بعظمة القرآن ، وحاولتُم أن تغالطوا فى شخص المُنزَّل عليه القرآن .

ويقول سبحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها :

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ... (٧)﴾ [الرعد]

فلماذا إذن قُلْتم واعترفتم أنّ له ربّاً ؟ أما كان يجب أن تعترفوا برسالته وتُعلنون إيمانكم به وبالرسالة . وقد سبق أن قالوا : إنْ ربَّ محمد قد قَلاه[2] .

وهذا القول يعنى أنهم اعترفوا بأن له رباً ، فلماذا اعترفوا به فى الهَجْر وأنكروه فى الوصْل ؟

وإذا كانوا يطلبون منك معجزة غير القرآن فاعلم يا محمد أن ربك هو الذى يرسل المعجزات ، وهو الذى يُحدِّد المعجزة لكل رسول

---

(١) القريتان : مكة والطائف . ذكر غير واحد منهم قتادة أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفى . قال ابن كثير فى تفسيره (٤/١٢٧) : « الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان » .

(٢) القِلَى : البغض . قال ابن سيده : قليته : أبغضته وكرهته غاية الكراهة فتركته . وقال تعالى : ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ (٣)﴾ [الضحى] [لسان العرب - مادة : قلى]

حسب ما نبغ فيه القوم المُرْسَل إليهم الرسول، وأنت يا محمد مُنْذر فقط، أي مُحذِّر.

﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (٧) ﴾ [الرعد]

فلكل قوم نبيٌّ هادٍ، يهديهم بالآيات التي تناسب القوم، فبنو إسرائيل كانوا مُتفوِّقين في السحر؛ لذلك جاءت معجزة موسى من لَوْن ما نبغوا فيه. وقوم عيسى كانوا مُتفوِّقين في الطب؛ لذلك كانت معجزة عيسى من نوع ما نبغوا فيه.

وهكذا نرى أن لكل قوم هادياً، ومعه معجزة تناسب قومه؛ ولذلك ردَّ الله عليهم الرد المُفْحِم[1] حين قالوا:

﴿ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (٩١) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا[2] أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (٩٢) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ[3] أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ۗ (٩٣) ﴾ [الإسراء]

فيقول الحق سبحانه:

---

(١) أفحمه: أسكته. والمُفْحَم: العَيِيّ. وكلمه فَفَحَم: لم يُطِق جواباً. [لسان العرب - مادة: فحم].

(٢) الكِسْفة: القطعة. وكِسَف السحاب وكِسْفه: قطعه. وكل شيء قطعته فقد كسفته. [لسان العرب - مادة: كسف].

(٣) الزخرف: الذهب، ثم يستعمل في الزينة وفي أثاث البيت الجميل. وقوله تعالى: ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ (٩٣) ﴾ [الإسراء]: أي من ذهب أو كله زينة وأثاث جميل. [القاموس القويم ١/٢٨٥].

﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَراً رَّسُولاً (٩٣) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَّسُولاً (٩٤) قُل لَّوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكاً رَّسُولاً (٩٥) ﴾ [الإسراء]

ويأتي الرد من الحق سبحانه :

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ .. (٥٩) ﴾ [الإسراء]

أي : أن قوماً قبلكم طلبوا ما أرادوا من الآيات ، وأرسلها لهم الله ، ومع ذلك كفروا ؛ لأن الكفر يخلع ثوب العناد على الكافر ؛ لأن الكافر مُصمِّم على الكفر .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ (٨) ﴾

وما المناسبة التي يقول فيها الحق ذلك ؟

لقد شاء الحق سبحانه أن يؤكد مسألة أن لكل قوم هادياً ، وأن رسوله ﷺ هو منذر ، وأن طلبهم للآيات المعجزة هو ابنٌ لرغبتهم في تعجيز الرسول ﷺ .

---

(١) قال العوفي عن ابن عباس : ﴿ وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ .. (٨) ﴾ [الرعد] يعني السقط ﴿ وَمَا تَزْدَادُ .. (٨) ﴾ [الرعد] يقول : ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماماً ، وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر ، ومن تحمل تسعة أشهر ، ومنهن من تزيد في الحمل ومنهن من تنقص ، فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى وكل ذلك بعلمه تعالى . [تفسير ابن كثير ٢/٢ ٥]

ولو جاء لهم الرسول بآية مما طلبوها لأصرُّوا على الكفر ، فهو سبحانه العَالِم بما سوف يفعلون ، لأنه يعلم ما هو أخفى من ذلك ؛ يعلم ـ على سبيل المثال ـ ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد .

ونحن نعلم أن كُلَّ أنثى حين يشاء الله لها أن تحبل ؛ فهي تحمل الجنين في رحمها ؛ لأن الرحم هو مُسْتقرٌ الجنين في بطن الأم .

وقوله تعالى :

﴿وما تَغِيضُ الأَرْحامُ وما تَزْدادُ.. (٨)﴾ [الرعد]

أي : ما تُنقص وما تُذهب من السَّقْط في أي إجهاض ، أو ما ينقص من المواليد بالموت ؛ فغاضت الأرحام ، أي : نزلتْ المواليد قبل أن تكتمل خِلْقتها ؛ كأن ينقص المولود عيناً أو إصبعاً ؛ أو تحمل الخِلْقة زيادة تختلف عما نألفه من الخَلْق الطبيعي ؛ كأن يزيد إصبع ، أو أن يكون برأسين .

أو أن تكون الزيادة في العدد ؛ أي : أن تلد المرأة توأماً أو أكثر ، أو أن تكون الزيادة متعلقة بزمن الحمْل .

وهكذا نعلم أنه سبحانه يعلم ما تغيض الأرحام ؛ أي : ما تنقصه في التكوين العادي أو تزيده ، أو يكون النظر إلى الزمن ؛ كأن يحدث إجهاض للجنين وعمره يوم أو شهر أو شهران ، ثم إلى ستة أشهر ؛ وبعد ذلك لا يقال إجهاض ؛ بل يقال ولادة .

وهناك منْ يولد بعد ستة شهور من الحمل أو بعد سبعة شهور

أو ثمانية شهور ، وقد يمتد الميلاد لسنتين عند أبي حنيفة ، وإلى أربع سنوات عند الشافعي ، أو لخمس سنين عند الإمام مالك ؛ ذلك أن مدة الحمل قد تنقص أو تزيد.

ويُقال: إن الضحاك وُلد لسنتين في بطن أمه[1] ، وهرم بن حيان[2] وُلد لأربع سنين ، وظل أهل أمه يلاحظون كِبَر بطنها واختفاء الطمْث الشهري طوال تلك المدة ، ثم ولدتْ صبيًا ؛ ولذلك سمّوه « هرم » أي: شاب وهو في بطنها.

وهكذا نفهم معنى « تغيض » نَقْصاً أو زيادة ، سواء في الخِلْقة أو للمدة الزمنية.

ويقول الحق سبحانه:

﴿وكُلُّ شيْءٍ عِندهُ بِمقْدارٍ (٨)﴾ [الرعد]

والمقدار هو الكمية أو الكيف: زماناً أو مكاناً ، أو مواهب ومؤهلات.

وقد عدد الحق سبحانه مفاتيح الغيب الخمس حين قال:

﴿إنّ الله عندهُ علمُ السّاعة ويُنزّلُ الغيْث ويعلمُ ما في الأرْحام .. (٣٤)﴾ [لقمان]

---

(١) ذكره ابن كثير في تفسيره (٥٠٢/٢) أن الضحاك قال: وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها سنتين، وولدتني وقد نبتت ثنيتي.

(٢) هرم بن حيان العبدي، كان عاملاً لعمر بن الخطاب، مات في يوم شديد الحر، فلما نفضوا أيديهم عن قبره جاءت سحابة فأمطرت ونبت العشب من يومه. [حلية الأولياء ١١٩/٢].

وقد حاول البعض أن يقيموا إشكالاً هنا ، ونسبوه إلى الحضارة والتقدم العلمي ، وهذا التقدم يتطرق إليه الاحتمال ، وكل شيء يتطرق إليه الاحتمال يبطل به الاستدلال ، وذلك بمعرفة نوعية الجنين قبل الميلاد ، أهو ذكر أم أنثى ؟ وتناسَوْا أن العلم لم يعرف أهو طويل أم قصير ؟ ذكي أم غبي ؟ شقي أم سعيد ؟ وهذا ما أعجز الأطباء والباحثين إلى اليوم وما بعد اليوم

ثم إنْ سألت كيف عرف الطبيب ذلك ؟

إنه يعرف هذا الأمر من بعد أن يحدث الحَمْل ، ويأخذ عينة من السائل المحيط بالجنين ، ثم يقوم بتحليلها ، لكن الله يعلم دون أخذ عينة ، وهو سبحانه الذي قال لواحد من عباده

﴿ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ ... ﴿٧﴾ ﴾ [مريم]

وهكذا نعلم أن علْم الله لا ينتظر عيِّنة أو تجربة ، فعلْمه سبحانه أزليّ ، مُنَزَّه عن القصور وهو يعلم ما في الأرحام على أيّ شكل هو أو لون أو جنس أو ذكاء أو سعادة أو شقاء أو عدد .

وشاء سبحانه أن يجلي طلاقة قدرته في أنْ تحمل امرأة زكريا عليه السلام في يحيى عليه السلام ، وهو الذي خلق آدم بلا أب أو أم ، ثم خلق حواء من أب دون أم ، وخلق عيسى من أم دون أب ، وخلقنا كلنا من أب وأم ، وحين تشاء طلاقة القدرة يقول سبحانه

﴿ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ ﴾ [يس]

والمثل - كما قلت - هو في دخول زكريا المحرابَ على مريم عليها السلام ، فوجد عندها رزقاً ، فسألها

﴿ أَنَّىٰ لَكِ هَـٰذَا ... ﴿٣٧﴾ ﴾ [آل عمران]

قالت

﴿هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾﴾ [آل عمران]

وكان زكريا يعلم أن الله يرزق منْ يشاء بغير حساب ، ولكن هذا العلم كان في حاشية شعوره ؛ واستدعاه قول مريم إلى بُؤْرة الشعور ، فزكريا يعلم علْم اليقين أن الله هو وحده منْ يرزق بغير حساب

وما أنْ يأتي هذا القول مُحرِّكاً لتلك الحقيقة الإيمانية من حافة الشعور إلى بُؤْرة الشعور ، حتى يدعو زكريا ربه في نفس المكان ليرزقه بالولد ، فيبشره الحق بالولد

وحين يتذكر زكريا أنه قد بلغ من الكبر عتياً[1] ، وأن امرأته عاقر ، فيُذكِّره الحق سبحانه بأن عطاء الولد أمر هيِّن عليه سبحانه

﴿قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿٩﴾﴾ [مريم]

ويقول سبحانه من بعد ذلك

﴿عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿٩﴾﴾

ومَنْ كُلُّ شيء عنده بمقدار ، لا يغيب عنه شيء أبداً ، وما يحدث لأيِّ إنسان في المستقبل بعد أن يُولَد هو غَيْب ، لكن المُطّلع عليه وحده هو الله .

---

(١) عتا يعتو عُتُواً : أسنَّ وكبر وذهبت نضارته وغضارته [القاموس القويم ٢/ ٦]

وكان هناك « نموذجا » مُصَغَّرا يعلمه الله أولاً ؛ وإن اطلع عليه الإنسان في أواخر العمر ؛ لوجده مطابقاً لمَا أراده وعلمه الله أولاً ؛ فلا شيء يتأبَّى عنه سبحانه ؛ فكُلُّ شيء عنده بمقدار .

وهو عالم الغيب والشهادة ؛ يعلمُ ما خَفِي من حجاب الماضي أو المستقبل ، وكُلَّ ما غاب عن الإنسان . ويعلم – من باب أَوْلَى – المشهودَ من الإنسان ، فلم يقتصر علمه على الغيب وترك المشهود بغير علم منه ؛ لا بل هو يعلم الغيب ويعلم المشهود .

﴿عالمُ الغيْبِ والشَّهادةِ الكَبيرُ المُتعالِ ۝٩﴾ [الرعد]

والكبير اسم من أسماء الله الحسنى ؛ وهناك مَنْ تساءل ولماذا لا يوجد « الأكبر » ضمن أسماء الله الحسنى ؛ ويوجد فقط قولنا « الله أكبر » في شعائر الصلاة ؟

وأقول لأن مقابل الكبير الصغير وكل شيء بالنسبة لمُوجِده هو صغير. ونحن نقول في أذان الصلاة « الله أكبر » ؛ لأنه يُخرِجك من عملك الذي أوكله إليك ، وهو عمارة الكون ؛ لتستعين به خلال عبادتك له وتطبيق منهجه ، فيمدُّك بالقوة التي تمارس بها إنتاج ما تحتاجه في حياتك من مأكل ، وملْبس ، وستْر عورة

إذن فكلُّ الأعمال مطلوبة حتى لإقامة العبادة ، فإياك أن تقول إن الله كبير والباقي صغير ، لأن الباقي فيه من الأمور ما هو كبير من منظور أنها نِعَم من المُنعِم الأكبر ؛ ولكن الله أكبرُ منَّا ؛ ونقولها حين يُطلَبُ منَّا أنْ نخرج من أعمالنا لنستعين بعبادته سبحانه

ونعلم أن العمل مطلوب لعمارة الكون ، ومطلوب حتى لإقامة العبادة ، ولن توجد لك قوة لتعبد ربك لو لم يُقوِّك ربُّك على عبادته ؛

فهو الذي يستبقي لك قُوتك بالطعام والشراب ، ولن تطعم أو تشرب ؛ لو لم تحرثْ وتبذر وتصنع ، وكل ذلك يتيح لك قوة لِتُصلي وتُزكِّي وتحج ؛ وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

وسبق أنْ قُلت. إن الحق سبحانه حينما نادانا لصلاة الجمعة قال

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ ﴾ [الجمعة]

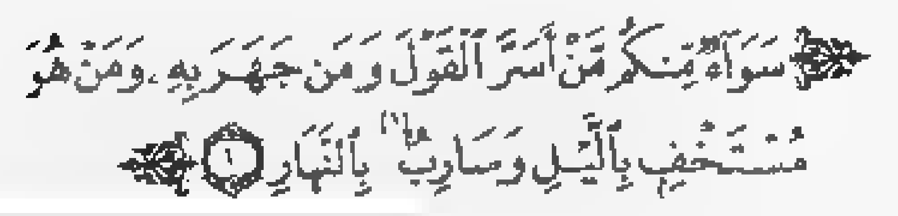
وهكذا يُخرجنا الحق سبحانه من أعمالنا إلى الصلاة الموقوتة ؛ ثم يأتي قول الحق سبحانه

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ ﴾ [الجمعة]

وهكذا أخرجنا سبحانه من العمل ، وهو أمر كبير إلى ما هو أكبر ؛ وهو أداء الصلاة

ويقول الحق سبحانه في وصف نفسه (المتعال) يعني أنه المُنزَّه ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً ؛ فلا ذات كذاته ؛ ولا صفة كصفاته ، ولا فعل كفعله ؛ وكل ما له سبحانه يليق به وحده ، ولا يتشابه أبداً مع غيره

ويقول سبحانه من بعد ذلك

(١) قال ابن عباس : مستخف : مستتر ، و : سارب : ظاهر . وقال أبو رجاء : السارب الذاهب على وجهه في الأرض . وقال القتبي : سارب بالنهار ، أي : منصرف في حوائجه بسرعة . قاله القرطبي في تفسيره (٥/٣٦٣٦)

وساعة تسمع كلمة « سواء » فالمقصود بها عدد لا يقل عن اثنين ، فنقول « سواء زيد وعمرو » أو « سواء زيد وعمرو وبكر وخالد » .

والمقصود هنا أنه ما دام الحق سبحانه عالم الغيب والشهادة ، فأيُّ سِرٍّ يوجد لا بد أن يعلمه سبحانه ، وهو سبحانه القائل :

﴿ الرَّحْمَـٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ۝٥ لَهُ مَا فِي السَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ۝٦ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۝٧ ﴾ [طه]

وهي السر هو ما ائتمنت عليه غيرك ؛ إذا كان السر هو ذلك ، فالأخْفَى هو ما بَقِي عندك ، وإنْ كان اسر بمعنى ما يوجد عندك ولم تَقُلْه لأحد ، فسبحانه يعلمه قبل أن يكون سراً .

ويتابع سبحانه :

﴿ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝١٠ ﴾ [الرعد]

وهكذا جمع الحق سبحانه هنا كل أنواع العمل ؛ فالعمل كما تعلم هو شغل الجوارح بمتطلباتها ؛ فعمل اللسان أن يقول وأن يذوق ، وعمل الأيدي أن تفعل ، وعمل الأذن أن تسمع ، وعمل القلب هو النية . والعمل كما نعلم يكون مرَّة قولاً ، ومرَّة يكون فعلاً .

وهكذا نجد « القول » وقد أخذ مساحة نصف « العمل » ، لأن البلاغ عن الله قَوْل ، وعمل الجوارح خاضع لِمَقُول القول من الحق سبحانه وتعالى .

ولذلك أوضح لنا الحق سبحانه أن العمل هو كُلُّ فعل متعلق بالجوارح ، وأخذ القول شقاً بمفرده ، وأخذتْ أفعال الجوارح الشقَّ الآخر ؛ لأن عمل بقية الجوارح يدخل في إطار ما سمع من منهج الله .

ولذلك تجمع الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها كل العمل من قول وفعل:

﴿سَوَاءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (١٠)﴾ [الرعد]

ومَنْ يستخفي بالليل لابد أنه يُدبِّر أمراً ، كان يريد أن يتسمَّع ما وراء كل حركة ؛ أو ينتظر ما يمكن أنْ يشاهده ، وكذلك مَنْ يبرز ويظهر في النهار فالله عالم به.

وكان على الكفار أن ينتبهوا لأمر عجيب كانوا يُسِرُّونه في أنفسهم ، لحظة أنْ حكى الله ، فقال:

﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ .. (٨)﴾ [المجادلة]

فكيف علم الله ذلك لولا أنه يعلم السِّرَّ وأخفى؟

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك:

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ(١) مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ (١١)﴾

(١) التعقب: العود بعد البدء. وقال أبو الهيثم: سميت الملائكة « مُعقِّبات » لأنهن عاقبت مرة بعد مرة. [تفسير القرطبي ٥/٣٦٢٦]

وكلمة (له) تفيد النفعية ، فإذا قلت « لك كذا » فهي عكس أن تقول « عليك كذا » . وحين يقول سبحانه :

﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ .. ⑪ ﴾ [الرعد]

فكأنَّ المُعقِّبات لصالح الإنسان ، و « مُعقِّبات » جمع مؤنث ، والمفرد « مُعقِّبة » ، أي : أن للحق سبحانه وتعالى ملائكة يتناوبون على حراسة الإنسان وحِفْظه ليلاً ونهاراً من الأشياء التي لا يمكن الاحتراز منها .

والمَثلُ هو تلك الإحصاءات التي خرجت عن البشر الذين تلدغهم الثعابين ، فقد ثبت أنها لا تلدغهم وهم نائمون ؛ بل في أثناء صَحْوتهم ؛ أي : ساعة يكونون في سِتْر النوم فهناك ما يحفظهم ؛ أما في اليقظة فقد يتصرَّف الإنسان بطَيْش وغَفْلة فتلدغه الأفعى .

ونحن نقول في أمثالنا الشعبية : « العين عليها حارس » ؛ ونلحظ كثيراً من الأحداث التي تبدو لنا غريبة كأنْ يسقط طفل من نافذة دور عُلوى ؛ فلا يُصَاب بسوء ؛ لأن الحق سبحانه شاء أن تحفظه الملائكة المُعقِّبات من السُّوء ؛ لأن مهمة الحَفَظَة أنْ يحفظوا الإنسان من كُلِّ سوء .

وهكذا نرى أن الحق سبحانه قد أعدَّ للإنسان الكونَ قبل أن يخلقه ليستخلفه فيه ؛ أعدَّ السماوات وأعدَّ الأرض ؛ وسخَّر الشمس والقمر ؛ وأخرج الثمرات ؛ وجعل الليل يَغْشَى النهارَ .

كُلُّ ذلك أعدَّه سبحانه للخليفة قبل أن يوجد الخليفة ؛ وهو سبحانه قيُّوم على هذا الخليفة ؛ فيصونه أيضاً بعد الخَلْق ، ولا يَدَعُه لمقومات نفسه ليدافع عنها فيما لا يستطيع الدفاع عنها ، ويُكلِّف الله الملائكة المُعقِّبات بذلك .

وقد ينصرف معنى «المُعقِّبات» إلى الملائكة الذين يتعقَّبون أفعال الإنسان وكتابة حسناته وكتابة سيئاته ، ويمكن أن يقوما بالعملين معاً ؛ حفْظه وكتابة أعماله ، فإن كتبوا له الحسنات فهذا لصالحه .

ولقائل أن يقول : ولكنهم سيكتبون السيئات ؛ وهذه على الإنسان وليست له .

وأقول : لا ؛ ويَحْسُن أن نفهم جيداً عن المُشرِّع الأعلى ، ونعلم أن الإنسان إذا ما عرف أن السيئة ستُحْسب عليه وتُحْصى ؛ وتُكتَب ، وسيُمسك كتابه ليقرأه ؛ فلسوف يبتعد عن فعل السيئات .

وهكذا يكون الأمر في مصلحته ، مَثَلُه مَثَلُ الطالب الذي يرى المراقب في لجنة الامتحان ، فلا يكرهه ؛ لأنه يحمي حَقّه في الحصول على التقدير الصحيح ؛ بدلاً من أن يغُشَّ غيره ، فيأخذ فرصة أكبر منه في التقدير والنجاح ؛ فضلاً عن أن كل الطلبة يعلمون أن وجود المراقب اليقظ هو دافعٌ لهم للمُذَاكرة .

ولذلك أقول دائماً : إياك أنْ تكره أن يكون لك أعداء ؛ لأن الذي يغُرُّ الإنسانَ في سلوكه هو نفاقُ أصحابه له ؛ أما عدوك فهو يفتح عينيه عليك طوال الوقت ؛ ولذلك فأنت تحذر أنْ تقع في الخطأ .

وفي هذا المعنى يقول الشاعر :

عِدَاي لَهُمْ فَضْلٌ عليَّ ومِيزَةٌ ... فَلاَ أبعدَ الرحْمَانُ عنِّي الأعاديا

هُمْ بَحثُوا عَنْ زَلَّتي فاجْتنبْتُها ... فأصبَحتُ ممَّا ذله العربُ خَاليا

فَهم كَالدَّواءِ والشِّفَاء لِمرْضٍ ... متَى لَهُم شُكْرٌ على نَفْعِهم لِيا

إذن: فكتابة الحسنات والسيئات هي مسألة لصالح الإنسان، وحين يتعاقبون على الإنسان، فكأنهم يصنعون دوريات لحماية الفرد؛ ولذلك نجد رسول الله ﷺ يقول:

«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر[1]، فيصعد إليه الذين باتوا فيكم، فيسألهم - وهو أعلم بكم -: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون»[2].

وكأن الملائكة دوريات.

ويقول الحق سبحانه:

﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝٧٨﴾ [الإسراء]

أي: أن ملائكة الليل يشهدون؛ ومعهم ملائكة النهار[3].

وحديث رسول الله ﷺ ملحوظ فيه الوقت الزمني للحركة الإنسانية، فكُلُّ حركات الإنسان وعمله يكون من الصبح إلى

(١) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (المجلد ٢ / ص ١٢٩) طبعة دار القلم - بيروت ١٩٨٧: «أما اجتماعهم في الفجر والعصر فهو من لطف الله تعالى بعباده المؤمنين وتكرمة لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهم في أوقات عباداتهم واجتماعهم على طاعة ربهم، فتكون شهادتهم لهم بما شاهدوه من الخير».

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٦٣٢) والبخاري في صحيحه (٥٥٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرج أحمد في مسنده (٤٧٤/٢) والترمذي في سننه (٣١٣٥) - وابن ماجه في سننه (٦٧٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال في هذه الآية ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝٧٨﴾ [الإسراء] «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار».

العصر ثم يرتاح الإنسان غالباً من بعد ذلك ، ثم ينام

والمُعقِّبات يكُنَّ من بين يدى الإنسان ومن خلفه ؛ و (من بين يديه) من أجل الرصد ، ولذلك وجدنا أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - أثناء الهجرة النبوية كان يسير بعض الوقت أمام النبى ﷺ ، وكان يسير البعض الآخر خلف النبى ﷺ

كان أبو بكر - رضى الله عنه - يتقدم ليرقب ، هل هناك مَنْ يرصد الرسول أم لا ؟ ثم يتراجع إلى الخلف ليمسح كل المكان بنظره ليرقب أهناك مَنْ يتتبعهما ؟ وهكذا حرص أبو بكر على أنْ يحمى الرسول ﷺ من الرُّصد أو التربُّص[1] .

ويقول الحق سبحانه

﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ .. ﴿١١﴾ ﴾ [الرعد]

والسطحىّ يقول إن تلك الملائكة يحفظون الإنسان من الأمر المراد به من الله

ونقول إن الله لم يُنزِل الملائكة ليعارضوا قَدَره ، وهذا الحفظ لا يكون من ذات الإنسان لنفسه ، أو من الملائكة ضد قَدَر الله ، والمعنى هنا ينصرف إلى أن الملائكة إنما يحفظون الإنسان بأمر الله .

---

(١) أخرج البيهقى فى سننه (٤٧٦/٢) أن عمر بن الخطاب قال « والله لليلة من أبى بكر خير من آل عمر ، وليوم من أبى بكر خير من آل عمر ، لقد خرج رسول الله ﷺ ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر رضى الله عنه ، فجعل يمشى ساعة بين يديه وساعة خلفه ، حتى فطن له رسول الله ﷺ ، فقال « يا أبا بكر ما لك تمشى ساعة بين يدى وساعة خلفى ؟ فقال يا رسول الله أذكر الطلب ، فأمشى خلفك ، ثم أذكر الرصد فأمشى بين يديك »

ولذلك نجد في القرآن قول الحق سبحانه:

﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا .. (٢٥)﴾ [نوح]

أي: بسبب خطيئاتهم أغرقوا ، فإياك أنْ تظن أنَّ الملائكة يحفظون الإنسان من قَدَر الله ؛ لأننا نعلم أن الحق سبحانه إذا أراد أمراً فلا رَادَّ له.

ويتابع سبحانه:

﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ .. (١١)﴾ [الرعد]

وهو سبحانه الذي خلق الكون الواسع بكل أجناسه ؛ جماداً ونبتاً وحيواناً وأفلاكاً وأملاكاً ، وجعل كل ذلك مُسخَّراً للإنسان ، ثم يحفظ الحق سبحانه الإنسان ويصونه بقيوميته.

وقد يقول قائل: ولماذا إذن تحدث الابتلاءات لبعض من الناس ، رغم أنه سبحانه قد قال إنه يحفظهم؟

ونقول: إن تلك الابتلاءات إنما تجري إذا ما غيَّر البشر من منهج الله ؛ لأن الصيانة تَقُوم ما قام بالمنهج.

واقرءوا قَوْلَ الحق سبحانه:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً[1] مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١١٢)﴾ [النحل]

---

(١) رغد العيش: اتسع وطاب. وقوله تعالى: ﴿وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا (٣٥)﴾ [البقرة] أي: أكلاً طيباً مُوسَّعاً عليكم فيه. [القاموس القويم ١/٢٦٩].

وهكذا نعلم أن الصيانة للإنسان والحفظ له والإمداد له من قبل أن يُولد ، كُلُّ ذلك لن يرجع عنه الله ما دام الإنسان يمشي على صراط مستقيم ، لكن إذا ما حَاد الإنسان عن الصراط المستقيم ، فيلفته الله ببعض من العبر والعظات ليعود إلى الصراط المستقيم .

والتغيير الذي يُجرِيه الله على البشر حتى يُغيِّروا ما بأنفسهم ، يشمل الإمدادات الفرعية ، أما الإمدادات الأصلية فلا يمنعها عنهم ؛ مثل الشمس والقمر والنجوم والهواء ، ولم يمنع الأرض أن تُخرِج لهم المياه .

ويصيبهم في الأشياء التي من الممكن أن يسير الكون في انتظامه رغم حدوثها ؛ كالمصيبة في المال أو المصيبة في النفس ، ويظل الكون على مسيرته المنتظمة .

ولهذا نجد أحد الفلاسفة وقد قال : « إن الله لا يتغير من أجلكم ، ولكن يجب أن تتغيروا أنتم من أجل الله » .

وسبق أن قال الحق سبحانه :

﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾﴾ [طه]

وهو القائل سبحانه :

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا[1] .. ﴿١٢٤﴾﴾ [طه]

---

(١) الضنك : الضيق من كل شيء . والضنك : ضيق العيش . وقال الليث في تفسيره : أكل ما لم يكن من حلال فهو ضنك وإن كان موسَّعًا عليه . وقد ضنك عيشه . [لسان العرب . مادة : ضنك]

وأنت ترى في عالمنا المعاصر مجتمعات مُتْرَفة ، تستورد منهم أدوات الحضارة المعاصرة ؛ لكنهم يعيشون في الضَّنْك النفسي البالغ ، وهذا ما يُثبت أن الثراء المادي بالنقود أو أدوات الحضارة لا يُحقِّق للإنسان التوازن النفسي أو السعادة ، وينطبق عليهم ما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي[1] رحمه الله

لَيسَ الحِمْلُ مَا أَطَاقَ الظَّهْرُ   مَا الحِمْلُ إلاَّ مَا وَعَاهُ الصَّدْرُ

فقد يكون الثراء المادي في ظَنِّ البعض هو الحُلْم ، فيجمح الإنسان إلى الطريق غير السَّوِي بما فيه من عُمولات ، وعدم أمانة ؛ ورغم النقود التي قد يكتنزها هذا الإنسان ، إلا أن الأمراض النفسية أو الأمراض العضوية تفتكُ به

وهكذا نجد الحق سبحانه وهو يُغيِّر ولا يتغيَّر ، فهو المُغيِّر لا المُتغيِّر .

وقول الحق سبحانه

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴿١١﴾﴾ [الرعد]

يُوضِّح لنا أن أعمال الجوارح ناشئة من نَبْع نفس تُحرِّك الجوارح ، وحين تصلح النفس ، تصبح الجوارح مستقيمة ، وحين تفسد النفس تصير الجوارح غير مستقيمة

---

(١) أحمد شوقي أشهر شعراء العصر ، يلقب بأمير الشعراء ، ولد بالقاهرة عام ١٨٦٨ م ، وتوفي بها عام ١٩٣٢ م عن ٦٤ عاماً نشأ في ظل البيت المالك ، درس الحقوق في فرنسا واطلع على الأدب الفرنسي نوع إنتاجه بين نظم الشعر والقصص الشعرية [الأعلام للزركلي ١/١٣٦]

فالحق سبحانه وتعالى أخضع كل الجوارح لِمُرادات النفس ، فلو كانت النفسُ مخالفةً لمنهج الله ؛ فاللسان خاضع لها ، ولا ينطق رغم إرادته بالتوحيد ، لأن النفسَ التي تديره مخالفةٌ للإيمان .

والمَثَل ، هم هؤلاء الذين نسوا الرسل الذين اختارهم الله ، فادَّعَوْا أنهم أبناءُ الله ، وسبحانه مُنزَّهٌ عن ذلك ، أما إذا كانت النفس مؤمنةً فهي تأمرُ اللسان أن يقول كلمة التوحيد ، ويسعد هو بذلك ، لكنه في الحالتين لا يعصي النفس التي سُخِّره لها الله .

وهكذا تكون الجوارح مُنفعلةً لإرادة صاحبها ، ولا تنحلُّ الإرادة البشرية عن الجوارح إلا حين يشء الله ذلك في اليوم الآخر ، وفي الموقف الحق .

ولحظتها لن يستطيع أحد أنْ يسيطر على جوارحه ؛ لأن المُلْك يومئذ للواحد القهار ، وسقطتْ ولاية الفَرْد على جوارحه ، وتشهد هذه الجوارح على صاحبها بما فعلتْه وَقْتَ أنْ كانت مقهورةً لإرادته .

وهكذا نعلم أن التغيير كله في النفس التي تدير الجوارح .

وقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ .. (١١) ﴾ [الرعد]

يَدلُّنا أنه سبحانه لا يتدخَّل إلا إذا عنَّتْ[1] الأمور ؛ وفسد كل المجتمع ، واختفتْ النفس اللوَّامة من هذا المجتمع ، واختفى منْ

(١) عنَّ الشيء يعن : ظهر أمامك . [لسان العرب - مادة : عنن] والمقصود أن تظهر الفواحش والمعاصي في المجتمع وتفشو .

يَقْدرون على الرَّدْع ـ ولو بالكلمة ـ من هذا المجتمع هنا يتدخل الحق سبحانه .

وحين يُغيِّر الناس ما بأنفسهم ، ويُصحِّحون إطلاق الإرادة على الجوارح : فتصلح أعمالهم ، وإياكم أنْ تظنوا أنَّ هناك شيئاً يتأبَّى على الله

ولذلك يتابع سبحانه في نفس الآية

﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ .. (١١) ﴾ [الرعد]

وعليكم أن تأخذوا الأمرين معاً

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ .. (١١) ﴾ [الرعد]

و ﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ .. (١١) ﴾ [الرعد]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ (١١) ﴾ [الرعد]

إياك أن تفهم أن هناك سلطة تحُول دون أن يُغيِّر الله ما يريد تغييره ، ولن يجدوا صَدْراً حَنُوناً آخر يُربِّت عليهم إذا ما أراد الله بهم السُّوء . فليس هناك وَالٍ آخر يأخذهم من الله ويتولَّى شئونهم وأمورهم من جلْبِ الخير ودَفْعِ الشر .

ولذلك يقول الحق سبحانه

﴿ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ (١١) ﴾ [الرعد]

وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه عن ظاهرة في الكون لها وجهان وتُستقبل استقبالين: أحدهما سارّ، والآخر مُرْعِج؛ سواء في النفس الواحدة أو في الجماعة الواحدة.

فيقول الحق سبحانه:

﴿هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴿١٢﴾﴾

وكُلُّنا يعرف البَرْق، ونحن نستقبله بالخوف مما يُرعِج وبالطمع فيما يُحَبّ ويُرْغَب، فساعة يأتي البرق فنحن نخاف من الصواعق؛ لأن الصواعقَ عادةً تأتي بعد البَرْق؛ أو تأتي السحابات المُمْطِرة.

وهكذا يأتي الخَوْف والطَّمَع من الظاهرة الواحدة. أو: أنْ يكون الخوف لقوم؛ والرجاء والطمع لقوم آخرين.

والمثل الذي أضربه لذلك دائماً هو قول أحد المقاتلين العرب وصف سيفه بأنه «فَتْح لأحبابه، وحَتْف[1] لأعدائه».

والمثل الآخر الذي أضربه ما رواه لنا أمير بلدة اسمها «الشريعة»، وهي تقع بين الطائف ومكة؛ وقد حدثنا أمير الشريعة عام ١٩٥٣ عن امرأة صالحة تحفظ القرآن؛ اسمها «آمنة».

هذه المرأة كان لها بنتان؛ تزوجتا؛ وأخذ كُلُّ زَوْج زوجته إلى

(١) الحتف: الموت، وجمعه حُتُوف. والحتف: الهلاك. [لسان العرب - مادة: حتف].

مَحَلَّ إقامته ، وكان أحدُ زَوْجَي البنتين يعمل في الزراعة ، والآخر يعمل بصناعة « الشُّرُك[1] » . وقالت آمنة لزوجها : ألاَ تذهب لمعرفة أحوال البنتين ؟ فذهب الرجل لمعرفة أحوال البنتين ، فكان أول مَنْ لقى في رحلته هي ابنته المتزوجة مِمَّنْ يحرث ويبذر ، فقال لها : كيف حالك وحال زوجك وحال الدنيا معك أنت وزوجك ؟

قالت : يا أبت ، أنا معه على خير ، وهو معي على خير ، وأما حال الدنيا ، فَادْعُ لنا الله أنْ يُنزل المطر ؛ لأننا حرثنا الأرض وبذرْنا البذور ، وفي انتظار رِيِّ السماء .

فرفع الأب يديه إلى السماء وقال : اللهم إنِّي أسألك الغيْث لها .

وذهب إلى الأخرى ، وقال لها : ما حالك ؟ وما حال زوجك ؟ فقالت : خير ، وأرجوك يا أبي أن تدعوَ لنا الله أنْ يمنع المطر ؛ لأننا قد صنعنا الشِّراك من الطين ، ولو أمطرتْ لَفسدتِ الشُّرُك . فدَعا لها .

وعاد إلى امرأته التي سألته عن حال البنتين ، فبدا عليه الضيق وقال : هي سَنَة سيئة على واحدة منهما ، وروى لها حال البنتين ، وأضاف : ستكون سنة مُرْهِقة لواحدة منهما .

فقالت له آمنة : لو صبرت ، لقُلْتُ لك : إن ما تقوله قد لا يتحقق ، وسبحانه قادر على ذلك .

قال لها : ونعم بالله ، قولي لي كيف ؟ فقالت آمنة : ألم تقرأ قول الله

---

(١) الشُّرُك : جمع شراك ، وهو حبائل الصائد ، وكذلك ما ينصب للطير . [لسان العرب ـ مادة : شرك] .

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي[1] سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا[2] فَتَرَى الْوَدْقَ[3] يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ[4] فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ .. (٤٣)﴾ [النور]

فسجد الرجل لله شكراً أنْ رزقه بزوج تُعينه على أمر دينه، ودعا: اللهم اصْرِف عن صاحب الشُّوَّاك المطر، واقْضِ بالمطر على صاحب الحَرْث. وقد كان.

وهذا المثل يوضح جيداً معنى الخوف والطمع عند رؤية الرعد

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا .. (١٢)﴾ [الرعد]

إما من النفس الواحدة بأن يخافَ الإنسانُ من الصواعق، ويطمع في نزول المطر. أو من متقابلين؛ واحد ينفعه هذا، وواحد يضره هذا.

ويضيف الحق سبحانه:

﴿وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (١٢)﴾ [الرعد]

---

(١) أزجاه: ساقه برفق. وقال تعالى عن السفن: ﴿رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ .. (٦٦)﴾ [الإسراء] أي: يدفعها ويُسَيِّرها برفق فوق الماء. [القاموس القويم ١/٢٨٤]

(٢) الركام: السحاب المتراكم بعضه فوق بعض. [لسان العرب - مادة: ركم]

(٣) الودق: المطر شديده وهيّنه. وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ (٤٣)﴾ [النور] أي: المطر يخرج من خلال السحاب المتراكم في السماء. [القاموس القويم ٢/٣٢٧]

(٤) البرد: حبات صغار من الثلج تسقط مع المطر أحياناً. [القاموس القويم ١/٦٢]

ونحن نعلم أن السحاب هو الغَيْم المُتَراكم ؛ ويكون ثقيلاً حين يكون مُعَبأً ، وهو عكس السحاب الخفيف الذي يبدو كَنُتَف[1] القطن.

ويُقال عند العرب : « لا تستبطئ الخَيْل ، لأن أبطأ الدِّلاء فَيْضاً أملؤها ، وأثقلَ السحابِ مَشْياً أحفلُها »[2].

فحين تنزل الدَّلْو في البئر ، وترفعه ؛ فالدَّلْو المَلآن هو الذي يُرهقك حين تشدُّه من البئر ، أما الدلو الفارغ فهو خفيفٌ لحظة جَذْبه خارج البئر ؛ وكذلك السحاب الثِّقال تكون بطيئة لِمَا تحمله من ماء.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِۦ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِۦ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَٰعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَٰدِلُونَ فِى ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴿١٣﴾ ﴾[3]

وسبق أن جاء الحق سبحانه بذكر البرق وهو ضوئيٌّ ؛ وهنا يأتي بالرعد وهو صوتيٌّ . ونحن نعرف أن سرعة الضوء أسرع من سرعة الصوت ؛ ولذلك جاء بالبرق أولاً ، ثم جاء بالرعد من بعد ذلك .

وحين يسمع أحدُ العامة واحداً لا يعجبه كلامه ؛ يقول له

---

(١) النُّتَف : جمع نُتْفة ، وهو ما تنتفه بأصابعك من نَبْت أو غيره . [لسان العرب - مادة : نتف] .

(٢) الحَفْل : اجتماع الماء في محفله . مَحْفِل الماء : مُجْتمعه . وحفلت السماء : اشتد مطرها . [لسان العرب - مادة : حفل] .

(٣) المحال من الله : العقاب على الكيد والتدبير المحكم المتين . فهم يجادلون ويكيدون لإبطال الدين والله شديد العقاب لهم على هذه المجادلة الباطلة . وهو قوي يُحكم التدبير لإبطال كيدهم وإفساد تدبيرهم . [القاموس القويم ٢/٢١٨] .

« سمعت الرعد » ؛ أي : يطلب له أنْ يسمع الصوت المزعج الذي يُتعب مَنْ يسمعه. ولنا أن ننتبه أن المُزْعِجات في الكون إذا ما ذكرت مُسَبِّحة لربها فلا تنزعج منها أبداً ، ولا تظن أنها نغمة نشازٌ في الكون ، بل هي نغمة تمتزج ببقية أنغام الكون .

ونحن نفهم أن التسبيح للعاقل القادر على الكلام ، ولكن هذا عند الإنسان ؛ لأن الذي خلق الكائنات كلها علَّمها كيف تتفاهم ، مثلما علَّم الإنسان كيف يتفاهم مع بني جنسه . وكذلك علَّم كل جنس لغته .

وكلنا نقرأ في القرآن ماذا قالت النملة حين رأتْ جنود سليمان :

﴿ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾﴾ [النمل]

وقد سمعها سليمان عليه السلام ؛ لأن الله علَّمه منطق تلك اللغات ، ونحن نعلم أن الحق سبحانه علَّم سليمان منطق الطير ، قال تعالى :

﴿عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ .. ﴿١٦﴾﴾ [النمل]

ألم يتخاطب سليمان عليه السلام مع الهدهد وتكلَّم معه ؛ بعد أن فَتَنَ سليمان بتعليم الله له شفْرة حديث الهدهد . وقال الهدهد لسليمان :

﴿أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾﴾ [النمل]

إذن : فكُلُّ شيء له لغة يتفاهم بها لقضاء مصالحه ، ومَنْ يفيض الله عليه من أسرار خَلْقه يُسْمعه هذه اللغات ، وقد فاض الحقُّ سبحانه على سليمان بذلك ، ففهم لغة الطير وتكلَّم بها مع الهدهد ؛ وقال له

﴿ اذْهَب بِّكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾ [النمل]

وهكذا عرفنا بقصة سليمان وبلقيس ، وكيف فهم سليمان مَنْطق الطير وتكلّم بها مع الهدهد ، وهكذا علمت كيف يتعلّم الإنسان لغاتٍ متعددةً ، فحين يذهب إنسان إلى مجتمع آخر ويبقى به مُدّة ، فهو يتعلم لغة ذلك المجتمع ، ويمكن للإنسان أن يتعلم أكثر من لغة

وقد عرض الحق سبحانه مسألة وجود لغات للكائنات في قصة النملة وقصة الهدهد مع سليمان ؛ وهما من المرتبة التالية للبشر ، ويعرض الحق سبحانه أيضاً قضية وجود لغة لكل كائن من مخلوقاته في قوله

﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾ ﴾ [الأنبياء]

وكأن الجبال تفهم تسبيح داود وتردّده من خلفه

أيضاً يقول الحق سبحانه

﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ(١) ﴿١٩﴾ ﴾ [ص]

وكذلك يخاطب الله الأرض والسماء ، فيقول

﴿ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا .. ﴿١١﴾ ﴾ [فصلت]

فيمتثلان لأمره :

﴿ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ ﴾ [فصلت]

---

(١) الأوّاب المسبح أوبي معه سبّحي معه ورجّعي التسبيح والأوّاب صيغة مبالغة أي كثير الرجوع إلى الله تعالى [لسان العرب ـ مادة أوب ، والقاموس القويم ٦/٤٣]

وهكذا نعلم أن لكل جنس لغةً يتفاهم بها ، ونحن نلحظ أن لكل نوع من الحيوانات صَوْتاً يختلف من نوع إلى آخر ، ويدرس العلماء الآن لُغةَ الأسماك ، ويحاولون أنْ يضعوا لها مُعْجماً .

إذن : فساعة تسمع

﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ .. (٤٤) ﴾ [الإسراء]

فافهم أن ما من كائن إلا وله لغة ، وهو يُسبِّح بها الخالق الأكرم[1]

ثم يقول تعالى

﴿ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. (٤٤) ﴾ [الإسراء]

مثلما لا يفقه جاهل بالإنجليزية لغة الإنجليز

وقال البعض : إن المُراد هنا هو تسبيح الدلالة[2] على الخالق وقد حكم سبحانه بأننا لا نستطيع فَهْم تسبيح الدلالة

ولكني أقول : إن العلم المعاصر قد توصَّل إلى دراسة لغات الكائنات وأثبتها ، وعلى ذلك يكون التسبيح من الكائنات بالنُّطْق والتفاهم بين مُتكلِّم وسامع ، بل ولتلك الكائنات عواطف أيضاً

---

(١) عن أنس رضي الله عنه قال : دخل رسول الله ﷺ على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل فقال لهم : « اركبوها سالمة ، ودعوها سالمة ، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق فرُبَّ مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكراً لله منه » أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٤٣٩ ، ٤٤٠) وابن حبان (٢٠٠٢ موارد الظمآن)

(٢) وكما تطلق الدلالة على تسبيح الخالق ، فأنت عندما ترى محماً إبداعية تسبح الله في حين أن كل مخلوق يسبح بلغته الخاصة التي لا نستطيع فقهها ، فيجتمع تسبيحان الرائي لإبداع الخالق وتسبيح المرئي بلغته [لسان اللسان مادة دل ص ٤١٧ جـ ١]

ونحن نرى العلماء في عصرنا يدرسون عواطف الشجر تجاه مَنْ يسقيه من البشر ، وهناك تجربة تتحدث عن قياس العلماء لذبذبة النبات أثناء ريِّه بواسطة مُزارع مسئول عنه ، ثم مات الرجل ، فقاسوا ذبذبة تلك النباتات ، فوجدوها ذبذبة مضطربة ، وكأن تلك النباتات قد حزنتْ على مَنْ كان يعتني بها ، وهكذا توصَّل العلماء إلى معرفة أن النباتات لها عواطف.

وقد بيَّن لنا الحق سبحانه أن الجمادات لها أيضاً عواطف ، بدليل قوله عن قوم فرعون:

﴿فما بكتْ عليهمُ السَّماءُ والأرضُ ..(٢٩)﴾ [الدخان]

فالسماء والأرض قد استراحتا لذهاب هؤلاء الأشرار عن الأرض ، فالسموات والأرض ملتزمتان مع الكون التزاماً لا تخرج به عن مُرادات الله ، وحين يأتي كافر ليصنع بكفره نشازاً مع الكون ؛ فهي تفرح عند اختفائه ولا تحزن عليه.

وما دامت السماء والأرض لا تبكيان على الكافر عند رحيله ، فلابد أنهما تفرحان عند هذا الرحيل ، ولا بُدَّ أنهما تبكيان عند رحيل المؤمن[1] .

ولذلك نجد قَوْل الإمام علي كرم الله وجهه: إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان ، موضع في السماء ، وموضع في الأرض ، وأما

---

(١) أورد ابن كثير في تفسيره (٤/١٤٢) قول مجاهد في تفسير آية الدخان ٢٩ : « ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاً. قال: فقلت له: أتبكي الأرض؟ فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود؟ وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دويّ كدويّ النحل ».

موضعه في الأرض فموضع مُصَلَّاه ؛ وأما موضعه في السماء فمصعدُ عمله »[1] .

وهكذا نجد أن معنى قول الحق سبحانه :

﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ .. ﴿١٣﴾ ﴾ [الرعد]

أي : يُنزِّه الرعد ويُمجِّد اسم الحق - تبارك وتعالى - تسبيحاً مصحوباً بالحمد .

ونحن حين نُنزِّه ذات الله عن أن تكون مثل بقية الذوات ، وحين ننزه فعل الله عن أن يكون كأفعال غيره سبحانه ، وحين ننزه صفات الله عن أن تكون كالصفات ، فلا بد أن يكون ذلك مصحوباً بالحمد له سبحانه ؛ لأنه مُنزَّه عن كل تلك الأغيار ، وعلينا أنْ نُسرَّ من أنه مُنزَّه .

ويقول تعالى :

﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ .. ﴿١٣﴾ ﴾ [الرعد]

ولقائل أنْ يتساءل : كيف تخاف الملائكة من الله ؟ وهم الذين قال فيهم الحق سبحانه :

﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ ﴾ [التحريم]

وأقول : إن الملائكة يخافون الله خيفة المَهابة ، وخيفة الجلال ونحن نرى في حياتنا مَنْ يحب رئيسه أو قائده ؛ فيكون خوفه مهابة ؛ فما بالنا بالحق سبحانه وتعالى الذي تُحبه ملائكته وتهاب جلاله وكماله ، صحيح أن الملائكة مقهورون ، لكنهم يخافون ربَّهم من فوقهم .

وساعة تسمع الملائكةُ الرعدَ فهم لا يخافون على أنفسهم ؛

(١) أورده ابن كثير في تفسيره (٤ / ٤٤٣) وعزاه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وأورد أيضاً نحوه عن ابن عباس .

ولكنهم يخافون على الناس ؛ لأنهم حفظة عليهم ؛ فالملائكة تعي مهمتها كحفظة على البشر ، وتخشى أن يربكهم أيُّ أمر ؛ وهم يستغفرون لِمَنْ في الأرض[1] .

إذن : فقوله :

﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ .. ﴿١٣﴾ ﴾ [الرعد]

يُبيِّن لنا أن الملائكة تخف على البشر من الرعد ؛ فَهُمْ مُكلَّفون بحمايتهم ، مع خوفهم من الله مهابة وإجلالاً .

ويقول رسول الله ﷺ في الحديث الشريف :

« ما من يوم يصبح العباد فيه إلا مَلَكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعْطِ مُنْفِقاً خلَفاً ، ويقول الآخر : اللهم أعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً »[2] .

وقد يظُنُّ ظانٌّ أن هذه دعوة ضد المُمْسك ؛ ولكني أقول : لماذا لا تأخذها على أنها دعوة خَيْر ؟ فالمُنفق قد أخذ ثواباً على ما أدّى من حسنات ؛ أما المُمْسك فحين يبتليه الله بتلفِ بعضٍ من ماله ، ويصبر على ذلك ؛ فهو يأخذ جزاء الصبر .

ويتابع سبحانه في نفس الآية :

﴿ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾ ﴾ [الرعد]

---

(١) يقول تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾ ﴾ [غافر] .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٠١٠) . وقال النووي في شرحه : « قال العلماء : هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك ، بحيث لا يُذم ولا يسمى سرفاً ، والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا » .

ولا بُدّ من وجود حَدَث أليم في الكون لينتبه هؤلاء الناس من غفلتهم ؛ وها هو ذا رسول الله ﷺ وقد جاءه اثنان من المعاندين الكبار أربد بن ربيعة ؛ أخو لبيد بن ربيعة ، وعامر بن الطُّفَيل ؛ ليُجادلاه بهدف التلكُّؤ والبحث عن هَفْوة فيما يقوله أو عَجْزٍ في معرفته ، ولمثل ما قاله مجادلون مثلهم ، وأورده القرآن الكريم

﴿أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (٨٢)﴾ [المؤمنون]

وكذلك استعجال بعض من المجادلين للعذاب[1]

وجاء هذان الاثنان وقالا لرسول الله ﷺ هل ربنا مصنوع من الحديد أم من النحاس ؟ وهما قد قالا ذلك لأنهما من عبدة الأصنام المصنوعة من الحجارة والأقوى من الحجارة هو الحديد أو النحاس ؛ فدعا رسول الله ﷺ ؛ فنزلت صاعقة ، فأحرقتهما[2]

وإرسال الصواعق هنا آية قرآنية ، ولابد وأن تأتي آية كونية تصدقها ؛ وقد حدثتْ تلك الآية الكونية

ويقول الحق سبحانه

﴿ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ .. (١٣)﴾ [الرعد]

والجدال في الله أنواع متعددة ؛ جدال في ذاته ؛ وجدال في

---

(١) قال تعالى ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (١٦)﴾ [ص] وقال أيضاً ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٣)﴾ [العنكبوت]

(٢) أورد هذه القصة القرطبي في تفسيره (٥/٣٦٣١ ، ٣٦٣٢) وعزاها لابن عباس ، وكذا ابن كثير في تفسيره (٢/٥٠٦) وأوردها الواحدي في أسباب النزول (ص ١٥٦)

صفاته ، أو جدال في الحسنة والسيئة ، وقد جادلوا أيضاً في إنزال آية مادية[1] عليه ؛ لأنهم لم يكتفوا بالقرآن كآية ؛ على الرغم من أن القرآن آية معجزة ومن جنس ما برعوا فيه ، وهو اللغة .

وقد جادلوا أيضاً في الرعد ؛ وقالوا : إن الرعد ليس له عَقْل ليُسبح ، والملائكة لا تكليفَ لها ، فكيف تُسبِّح ؟

ولكن الحق سبحانه قال : إنه قادر على أن يُرسل الصواعق ويصيب بها مَنْ يشاء ، فيأتي بالخير لمَنْ يشاء ، ويصيب بالضر مَنْ يشاء . فهل هُمْ يملكون كل الوقت لهذا الجدل ؛ بعد أن خلق الحق كل هذا الكون ؟

هل لديكم الوقت لكل تلك المُمَاراة بقصد الجَدَل والعناد المذموم ؟

فالجدل في حدِّ ذاته قد يَحْسُن استخدامه وقد يُساء استخدامه ، والحق سبحانه قال لنا :

﴿ ولا تُجادلُوا أهْلَ الْكتاب إلاَّ بالَّتي هي أحْسنُ .. (٤٦) ﴾ [العنكبوت]

وقال أيضاً :

﴿ قدْ سمع اللَّهُ قوْلَ الَّتي تُجادلُك في زوْجها[2] وتشْتكي إلى اللَّه .. (١) ﴾ [المجادلة]

---

(١) قال تعالى عنهم : ﴿ وقالُوا لن نُّؤْمن لك حتَّى تفْجُر لنا من الأرْض ينبُوعًا (٩٠) أوْ تكُون لك جنَّةٌ من نخيلٍ وعنبٍ فتُفجِّر الأنْهار خلالها تفْجيرًا (٩١) أوْ تُسْقط السَّماء كما زعمْت عليْنا كسفًا أوْ تأْتي باللَّه والْملائكة قبيلًا (٩٢) أوْ يكُون لك بيْتٌ من زُخْرُفٍ أوْ ترْقى في السَّماء ولن نُّؤْمن لرُقيِّك حتَّى تُنزِّل عليْنا كتابًا نَّقْرؤُهُ .. (٩٣) ﴾ [الإسراء]

(٢) نزلت هذه السورة سورة المجادلة في شأن خولة بنت ثعلبة وكانت تشتكي زوجها أوس بن الصامت أنها قالت لرسول الله ﷺ : « يا رسول الله ، أبلى شبابي ونثرت له بطني ، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني » أي قال لها : أنت حرام عليَّ كظهر أمي . [انظر : أسباب النزول للواحدي ص ٢٢١ ، ٢٢٢]

وهذا جَدَلٌ المراد منه الوصول إلى الحق .

ويذيِّل الله آية سورة الرعد بقوله :

﴿وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ⑬﴾ [الرعد]

ويقال : « محل فلان بفلان » أي : كَادَ له كيداً خفياً ومكر به ، والمحَال هو الكَيْد والتدبير الخفيّ ، ومَنْ يلجأون إليه من البشر هُم الضعاف الذين يعجزون عن مواجهة الخَصْم علانية ، فيُبيِّتون له بإخفاء وسائل الإيلام .

وهذا يحدث بين البشر وبعضهم البعض ؛ لأن البشر لا يعلمون الغيب ؛ لكن حين يكيد الله ؛ فلا أحدَ بقادر على كَيْده ، وهو القائل سبحانه :

﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ⑮ وَأَكِيدُ كَيْدًا ⑯ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ⑰﴾ [الطارق]

لأن كيد الله لا غالب له ؛ وهو كَيْد غير مفضوح لأحد ، ولذلك قال تعالى :

﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ㉚﴾ [الأنفال]

هُمْ أرادوا أن يُبيِّتوا لرسوله ﷺ ؛ وأرادوا قتله ؛ وجاءوا بشاب من كل قبيلة ليمسك سيفاً كي يتوزع دَمُه بين القبائل ، وترصدوا له المرصاد ؛ ولكن رسول الله ﷺ كانت تصاحبه العناية فخرج عليهم ملهماً قوله تعالى :

﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ⑨﴾ [يس]

وبذلك أوضح لهم أنهم لن يستطيعوا دَفْع دعوة الإسلام .

لا مُجَابهة ومُجَاهرة ، ولا كَيْداً وتبييتاً ، حتى ولو استعنتُم بالجنِّ ، فالإنسان قد يمكر ويواجه ، وحين يفشل قد يحاول الاستعانة بقوة من جنس آخر له سلطان كسلطان الجن ، وحتى ذلك لم يفلح معه ﷺ ، فقد حاولوا بالسحر ، فكشف الله له بالرؤيا موقع وَضْع السحر[1].

وذهب بعض من صحابته ليستخرجوا السِّحر من الموقع الذي حدده رسول الله لهم.

وهكذا أوضح لهم الحق سبحانه أن كل ما يفعلونه لن يَحِيق برسوله ﷺ ؛ لأنه سبحانه:

﴿ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ .. (٢١) ﴾ [يوسف]

وهكذا كان الحق سبحانه وما زال وسيظل إلى أنْ يرث الأرض ومَنْ عليها ، وهو شديد المحال.

ويقول سبحانه من بعد ذلك:

﴿ لَهُۥ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىْءٍ إِلَّا كَبَـٰسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَـٰلِغِهِۦ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍ (١٤) ﴾

وسبحانه قد دعانا إلى أنْ نؤمن بإله واحد وهي دعوة حق ،

---

(١) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « سُحر النبي ﷺ حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله ، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال : أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي ؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجليّ ، فقال أحدهما للآخر : ما وجع الرجل ؟ فقال : مطبوب (أي : مسحور) قال : ومن طبَّه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . قال : فيما ذا ؟ قال : في مشط ومشاقة وجُفّ طلعة ذكر . قال : فأين هو ؟ قال : في بئر ذروان » أخرجه البخاري في صحيحه (٣٢٦٨).

والذين من دونه يدعون لإله غير حق . والضمير هنا قد يعود إلى الله ؛ فكأن الله قد دعا خَلْقه إلى كلمة الحق وهي « لا إله إلا الله » ، وهو سبحانه قد شهد بأنه لا إله إلا هو ؛ وشهدتْ الملائكة شهادة المشْهد ، وشَهِد بها أولو العلم شهادة الاستدلال[1] ؛ تلك هي دعوة الحق .

أو « له » أي للإنسان الذي يدعو إلى الحق ، وحين يدعو الإنسان فهذا يدلُّ على أن أمراً قد خرج عن نطاق أسبابه ؛ لذلك يدعو مَنْ يعينه على هذا الأمر .

والدعاء لَوْنٌ من الطلب ، إلا أن الطلب يختلف باختلاف الطالب والمطلوب منه ؛ فإنْ كان الطالبُ أدنى من المطلوب منه لا يُقال له فعل أمر ؛ كقولك « اغفر لي يا رب» وهذا لا يقال له فعل أمر ؛ بل يقال له دعاء

وهكذا نرى أنه إن كان فعل الأمر من الأدنى للأعلى ؛ لا نسميه فعْل أمر بل نسميه دعاءً ، والطالب الذكيّ هو مَنْ يلحظ أثناء الإعراب إنْ كان المطلوب هو من الأدْنى إلى الأعلى ؛ فهو لا يقول « فعْل أمر » بل يقول « فعل دعاء » مثل قول العبد لله يا رب اغفر لي ، وإنْ كان المطلوب من مُساوٍ ؛ فهو يقول « التماس » . وإنْ كان المطلوب قد صدر من الأعلى للأدنى فهو « فعل أمر » .

وحين يدعو الإنسان ربه ؛ فهذا يعني أن أسبابَ العبد قد نفدتْ ؛ وهو يلجأ إلى مَنْ يعلو الكون ويملك كل الأسباب ، ولذلك فكُلٌّ منّا يدعو الله ؛ لأنه سبحانه القادر على إنفاذ مطلوب العباد ؛ ولا يُعْجِزه شيء

ولكنْ إنْ دعوتَ مَنْ لا يستطيع ؛ فهذه دعوةٌ لا تنفع العبد ، وهم

---

(١) قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝١٨﴾ [آل عمران]

كانوا يدعون الأصنام ، والأصنام لا تضر ولا تنفع ؛ فالصنم من هؤلاء لا يقدر على نفسه أو لنفسه ؛ فقد كان من الحجر .

وبطبيعة الحال فالدعاء لمثل تلك الأصنام لا تحقق شيئاً ؛ لأنها لا تقدر على أي شيء .

وهكذا يتأكد لنا أن دعوة الحق هي أنْ تدعوَ القادر ، أما الذين يدعون المعبودات الباطلة فإنها تخيب من يدعوها في مقصده . ولذلك يقول الحق سبحانه هنا :

﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ .. (١٤) ﴾ [الرعد]

لأنهم لا يملكون شيئاً فالصنم من هؤلاء لا يسمع فكيف يستجيب؟

ثم يضرب الحق سبحانه المثل بشيء مُحَسٍّ ، نفعله كلنا ، فيقول :

﴿ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ .. (١٤) ﴾ [الرعد]

فالعطشان ما أنْ يرى ماءً حتى يمدَّ يده إليه ليغترف منه ؛ لكن يده لا تصل إلى الماء ، هذا هو حال مَنْ يدعو غير الله ، فقد سأل غير القادر على إنفاذ مطلبه ، وهكذا يكون دعاء غير الله ، وهو دعاء في ضلال وفي غير متاهة .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ[1] (١٥) ﴾

---

(١) الآصال : الوقت حين تصفرُّ الشمس بعد العصر إلى المغرب ، وقد يراد به العشي والجمع أُصُل ، وجمع الجمع آصال . قال تعالى : ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (٤٢) ﴾ [الأحزاب] وقال تعالى : ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ (٣٦) ﴾ [النور] [القاموس القويم ٢٦/١]

والسجود كما نعرفه حركة من حركات الصلاة ، والصلاة هي وَقْفَة العبد بين يدي ربه بعد ندائه له . والصلاة أقوال وأفعال مُبْتَدأة بالتكبير ومُخْتتمة بالسلام[1] ، بفرائض وسنن ومستحبات مخصوصة .

والسجود هو الحركة التي تُبرز كاملَ الخضوع لله ؛ فالسجود وَضْع لأعلى ما في الإنسان في مُسْتوى الأدنى وهو قَدَم الإنسان ؛ ونجد العامة وهُمْ يقولون : « لا ترفع رأسك عليَّ » أي : لا تتعالى عليّ ؛ لأن رَفْع الرأس معناه التعالي ، وتخفيضها بالركوع أو السجود هو إظهارٌ للخضوع ، فإذا قال الله :

﴿ولله يسْجُدُ من في السَّمَـوات والأرْض ..﴿١٥﴾﴾ [الرعد]

عليك أن تفهم أن هذا ما يحدث فعلاً ؛ وإنْ لم يتسع ذهنك إلى فَهْم السجود كما يحدث منك ؛ فليتسع ظنُّك على أنه مُنْتهى الخضوع والذِّلة لله الآمر .

وأنت تعلم أن الكون كله مُسخَّر بأمر الله ولأمر الله ، والكون خاضع له سبحانه ؛ فإنْ استجاب الإنسان لأمر الله بالإيمان به فهذا خير ، وإنْ لم يستجب الإنسان - مثلما يفعل الكافر - فعليه سُوء عمله .

ولو استقصيتَ المسألة بدقّة الفهْم ؛ لوجدت أن الكافر إنما يتمرد بإرادته المُسيطرة على جوارحه ؛ لكن بقية أبعاضه مُسخَّرة ، وكلها تؤدي عملها بتسخير الله لها ، وكلها تُنفِّذ الأوامر الصادرة من الله لها ؛ وهكذا يكون الكافر مُتمرداً ببعضه ومُسخَّراً ببعضه الآخر ، فحين يُمرِضه الله ؛ أيستطيع أنْ يعصي ؟

---

(١) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » أخرجه أحمد في مسنده (١/١٢٣ ، ١٢٩) والدارمي في سننه (١/١٧٥) والترمذي في سننه (١/٨) وقال : « هذا الحديث أصح شيء في هذا وأحسن » .

طبعاً لا . وحين يشاء الله أن يُوقف قلبه أيقدر أن يجعل قلبه يخالف مشيئة الله ؟ طبعاً لا .

إذن : فالذى يتعوّد على التمرد على الله فى العبادة ؛ وله دُرْبة على هذا التمرد ؛ عليه أن يُجرِّب التمرد على مرادات الله فيما لا اختيار له فيه ؛ وسيقابل العجز عن ذلك .

وعليه أنْ يعرف أنه لم يتمرد بالكفر إلا بما أوسع الله له من اختيار ؛ بدليل أن تسعة وتسعين بالمئة من قُدراته محكوم بالقهر ؛ وواحد بالمائة من قدراته متروك للاختيار ، وهكذا يتأكد التسخير .

وخضوع الكافر فى أغلب الأحيان ، وتمرُّده فى البعض الآخر ؛ هو مُنْتهى العظمة لله ؛ فهو لا يجرؤ على التمرد بما أراده الله مُسخَّراً منه .

ولقائل أن يقول : ولماذا قال الله هنا :

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (١٥) ﴾ [الرعد]

ولم يقُلْ : « ما فى السماوت وما فى الأرض » ؟

وأقول : ما دام فى الأمر هنا سجود ؛ فهو دليل على قمّة العقل ؛ وسبحانه قد جعل السجود هنا دليلاً على أنّ كافة الكائنات تعقل حقيقة الألوهية ، وتعبد الحق سبحانه .

وهو هنا يقول :

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا .. (١٥) ﴾ [الرعد]

وهنا يُعلمنا الحق سبحانه أن كل الكائنات ترضخ لله سجوداً ؛ سواء المُسخَّر ؛ أو حتى أبعاض الكافر التى يستخدمها بإرادته فى الكفر بالله ؛ هذه الأبعاض تسجد لله .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (١٥) ﴾ [الرعد]

ونحن في حياتنا اليومية نسمع من يقول « فلان يتبع فلاناً كظله » ؛ أى لا يتأبى عليه أبداً مطلقاً . ويلازمه كأنه الظل ؛ ونعلم أن ظل الإنسان تابع لحركته .

وهكذا نعلم أن الظلال نفسها خاضعة لله ؛ لأن أصحابها خاضعون لله ؛ فالظل يتبع حركتك ، وإياك أن تظن أنه خاضع لك ؛ بل هو خاضع لله سبحانه .

وسبحانه هنا يحدد تلك المسألة بالغدو والآصال ؛ و « الغدو » جمع « غداة » ، وهو أول النهار ، والآصال هو المسافة الزمنية بين العصر والمغرب .

وأنت حين تقيس ظلك في الصباح ستجد الظل طويلاً ، وكلما اقتربت من الشمس طال الظل ، وكلما اقترب الزوال يقصر الظل إلى أن يتلاشى وأبرز ما يتمايل الظل بتمايل صاحبه هو في الصبح وبعد العصر .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾ ﴾

و « قل » هي أمر للرسول أن يقول للكافرين . وهناك في آيات أخرى يقول سبحانه :

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ[1] ﴿٨٧﴾ ﴾ [الزخرف]

---

(١) أفك يأفك : كذب وافترى باطلاً . والإفك : الكذب . والأفاك : كثير الكذب صيغة مبالغة . [القاموس القويم ١/٢٢]

وقائل أن يسأل: لماذا جاء الحق سبحانه هنا بالإجابة، ولم يتركها لتأتي منهم؟

ونقول: إن مجيء الإجابة من الحق هنا عن الذي خلق السماوات والأرض أقوى مما لو جاءت الإجابة منهم.

والمثل من حياتنا، ولله المثل الأعلى، قد تقول لابنك الصغير المُتَشاحن مع أخيه الكبير: مَن الذي جاء لك بالحلّة الجديدة؟ فيرتبك خجلاً؛ لأنه يعلم أن مَنْ جاء له بالحلّة الجديدة هو أخوه الأكبر الذي تشاحن معه؛ فتقول أنت: جاء لك بها أخوك الأكبر الذي تشاحنتَ معه.

وهنا لحظة أن يقول رسول الله ﷺ لهم ما أمره الله أن يقول:

﴿قُلْ من رَّبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ.. (١٦)﴾ [الرعد]

فسوف يرتبكون؛ فيؤكد لهم بعد ذلك ما أمره الله أن يقول:

﴿قُلِ اللَّهُ.. (١٦)﴾ [الرعد]

ويتتابع أمر الله لرسوله ﷺ، فيقول له الحق سبحانه:

﴿قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لا يَمْلِكُونَ لأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلا ضَرًّا.. (١٦)﴾ [الرعد]

وهكذا يكشف لهم الرسول ببلاغ الحق سبحانه مدى جهلهم، وهم مَنْ سبق لهم الاعتراف بأن الله هو خالق السموات والأرض؛ ولم يجرؤ واحد منهم على أن ينسب خَلْق السماوات والأرض للأصنام.

وهنا يوضح لهم الرسول ﷺ ما أمر الحقُّ سبحانه بإيضاحه: لقد خلق الله السماوات والأرض أفبعد ذلك تتخذون من

دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ، ولا ضراً ؟ بدليل أن الصنم من هؤلاء لا يقدر لهم على شيء .

ويتابع الحق سبحانه

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ (١٦) ﴾ [الرعد]

وبطبيعة الحال لا يمكن أن يستوى الأعمى بالمبصر

وساعةَ ترى « أمْ » اعلم أنها ضَرْب انتقالي ، وهكذا يستنكر الحق ما فعلوه بالاستفهام عنه ؛ لأنه شيء مُنْكر فعلاً

﴿ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ .. (١٦) ﴾ [الرعد]

أي : لو كان هؤلاء الشركاء قد خلقوا شيئاً مثل خَلْق الله ، لَكَان لهم أنْ يعقدوا مقارنة بين خَلْق الله وخَلْق هؤلاء الشركاء ، ولكن هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم مشاركين لله في الألوهية لا يقْدرون على خَلْق شيء ، فكيف يختارونهم شركاء لله ؟

ويأتي الأمر من الحق سبحانه :

﴿ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (١٦) ﴾ [الرعد]

وفي آية أخرى يُقدِّم الحق سبحانه تفسيراً لتلك الآية

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ .. (٧٣) ﴾ [الحج]

فهؤلاء الشركاء لم يخلقوا شيئاً ، ولن يستطيع أحدٌ الادعاء بأن هؤلاء الشركاء عندهم نية الخَلْق ، ولكن مجيء « لن » هنا يُؤكد أنهم حتى بتنبيههم لتلك المسألة ؛ فَلَسوف يعجزون عنها ،

لأن نَفْي المستقبل يستدعي التحدِّي ، رغم أنهم آلهة متعددة ، ولو اجتمعوا فلن يخلقوا شيئاً .

يستمر التحدي في قوله سبحانه .

﴿وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (٧٣)﴾ [الحج]

أي . لو أخذ الذباب بساقه الرفيعة شيئاً مِمَّا يملكون لَمَا استطاعوا أن يستخلصوه منه .

وهكذا يتضح أن الحق سبحانه وحده هو الخالق لِكُلِّ شيء ، وتلزم عبادته وحده لا شريك له ، وهو جَلَّ وعَلا المتفرِّد بالربوبية والألوهية ، وهو القهار المتكبر ، والغالب على أمره أبداً ، فكيف يكون مَنْ دونه مساوياً له ؟ لذلك لا شريك له أبداً

ويقول سبحانه من بعد ذلك

﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا(١) رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً(٢) وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (١٧)﴾

(١) زبد الماء : ما يعلوه عند جيشانه واضطرابه من الرغوة وحطام الأشياء . [القاموس القويم ٢٨٢/١]

(٢) الجفاء : الزَّبَد . مثل الزبد الذي ترمي به القِدر عند الغليان . وجفا الوادي غثاءه : رمى بالزبد والقذى . [لسان العرب - مادة : جفا]

وهو سبحانه يُنزل الماء من جهة العلو وهو السماء ، ونعلم أن الماء يتبخَّر من البحار والأنهار والأرض التي تتفجَّر فيها العيون ليتجمع كسحاب ، ثم يتراكم السحاب بعضُه على بعض ، ويمرُّ بمنطقة باردة فيتساقط المطر .

يقول الحق سبحانه :

﴿ أنزل من السَّماء ماءً فسالتْ أوْدية بقدرها .. (١٧) ﴾ [الرعد]

والوادي هو المُنْخفض بين الجبلين ، وساعةَ ينزل المطر على الجبال فهو يسيل على الأودية ، وكل وادٍ يستوعب من المياه على اتساعه .

ولنا أن نلحظ أن حكمة الله شاءتْ ذلك كيْلا يتحول الماء إلى طوفان ، فلو زاد الماء في تلك الأودية لغرقتْ نتيجة ذلك القرى ، ولَخرِبت الزراعات ، وتهدمتْ البيوت .

والمثل على ذلك هو فيضان النيل حين كان يأتي مناسباً في الكمية لحجم المَجْرى ؛ وكان مثل هذا القدْر من الفيضان هو الذي يُسعد أهل مصر ، أما إذا زاد فهو يُمثِّل خطراً يَدْهَم القرى ويخربها .

وهكذا نجد أن من رحمة الحق سبحانه أن الماء يسيل من السماء مطراً على قَدْر اتساع الأودية ، اللهم إلا إذا شاء غير ذلك .

والحق سبحانه هنا يريد أنْ يضرب مثلاً على ما ينفع الناس ، لذلك جاء بجزئية نزول الماء على قَدْر اتساع الأودية .

ومَنْ رأى مشهد نزول المطر على هذا القَدْر يمكنه أنْ يلحظ أن نزول السَّيْل إنما يكنس كل القَشِّ والقاذورات ، فتصنع تلك الزوائد

رَغْوة على سطح الماء الذى يجرى فى النهر ، ثم يندفع الماء إلى المَجْرى ، ليُزيح تلك الرَّغاوى جانباً ، ليسير الماء من بعد ذلك صافياً رَقْراقاً

﴿ أنزل من السَّماء ماءً فسالتْ أوْدِيةٌ بقدرِها فاحْتمل السَّيْلُ زَبداً رَّابياً⁽¹⁾ .. (١٧) ﴾ [الرعد]

وهذا المثل يدركه أهل البادية ؛ لأنها صحراء وجبال ووديان ، فماذا عن مَثَلٍ يناسب أهل الحضر ؟

ويأتى الحق سبحانه بهذا المثل المناسب لهم ، فيقول :

﴿ ومِمَّا يُوقِدُون عليْه فى النَّار ابْتغاء حلْيةٍ أوْ متاعٍ زبدٌ مِّثْلُه .. (١٧) ﴾ [الرعد]

وأنت حين تذهب إلى موقع عمل الحداد أو صائغ الذهب والفضة ؛ تجده يُوقد النار ليتحول المعدن إلى سائل مَصْهور ، ويطفو فوق هذا السائل الزَّبَد وهو الأشياء التى دخلت إلى المعدن ، وليست منه فى الأصل ، ويبقى المعدن صافياً من بعد ذلك .

والصَّائغ يصنع الذهب فى النار ليُخلِّصه من الشوائب ، ثم يضيف إليه من المواد ما يُقوِّى صلابته ، أو ينقله من حالة النقاء إلى درجة أقل نقاءً ، وحالة النقاء فى الذهب هى ما نطلق عليه « عيار ٢٤ » ، والأقل درجة هو الذهب من « عيار ٢١ » ، والأقل من ذلك هو الذهب من « عيار ١٨ » .

---

(١) ربا الشيء يربو : زاد ونما . قال تعالى : ﴿ وما آتيتم من رِّباً ليرْبُو فى أمْوال النَّاس فلا يرْبُو عند الله .. (٣٩) ﴾ [الروم]

والذهب الخالص النقاء يكون ليِّناً ؛ لذلك يُضيفون إليه ما يزيد من صلابته ، ويصنع الصائغ من هذا الذهب الحُلى .

وهذا هو المَثَلُ المناسب لأهل الحضر ؛ حين يصنعون الحلى ، وهم أيضاً يصنعون أدوات أخرى يستعملونها ويستعملها مثلهم أهل البادية كالسيوف مثلاً ، وهى لا بُدَّ وأن تكون من الحديد الصُّلْب ؛ ذلك أن كل أداة مصنوعة لها ما يناسبها من الصلابة ؛ فإنْ أراد الحدَّاد أن يصنع سيفاً فلا بد أنْ يختار له من الحديد نوعية تتناسب مع وظائف السيف .

والزَّبَد في الماء النازل من السماء إنما يأتي إليه نتيجة مرور المطر أثناء نزوله على سطح الجبال ؛ فضلاً عن غسيل مَجْرى النهر الذى ينزل فيه ؛ وعادة ما يتراكم هذا الزَّبد على الحواف ؛ ليبقى الماء صافياً من بعد ذلك .

وحين تنظر إلى النيل - مثلاً - فأنت تجد الشوائب ، وقد ترسبتْ على جانبى النهر وحَوافّه ، وكذلك حين تنظر إلى مياه البحر ؛ فأنت تجد ما تلقيه المراكب ، وهو طافٍ فوق الأمواج ؛ لِتُلقيه الأمواج على الشاطىء .

وهكذا ضرب الله المَثَل لأهل البدو ولأهل الحضر بما يفيدهم فى حياتهم ؛ سواء حلية يلبسونها ، أو أداة يقاتلون بها ، أو أداة أخرى يستخدمونها فى أَوْجُه أعمالهم الحياتية ؛ وهم فى كل ذلك يلجئون إلى تصفية المعادن التى يصنعون منها تلك الحلى أو الأدوات الحياتية ليستخلصوا المعادن من الخَبَث أو الزَّبَد .

وكذلك يفعل الحق سبحانه

﴿ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ .. (١٧) ﴾ [الرعد]

وحين يضرب الله الحقَّ والباطل ؛ فهو يستخلص ما يفيد الناس ويُذهب ما يضرُّهم . وقوله :

﴿ فَيَذْهَبُ جُفَاءً .. (١٧) ﴾ [الرعد]

أي : يبعده ، فـ « جُفَاء » يعني « مطروداً » ؛ من الجَفْوة ويُقال : « فلان جفا فلاناً » أي : أبعده عنه .

ويُذيِّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (١٧) ﴾ [الرعد]

وشاء سبحانه أن يُبيِّن لنا بالأمور الحسِّية ؛ ما يساوي الأمور المعنوية ؛ كي يعلمَ الإنسانُ أن الظُّلْمَ حين يستشري ويَعْلو ويَطْمس الحق ، فهو إلى زَوَال ؛ مثله مثل الزَّبَد .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ[1] ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ[2] (١٨) ﴾

---

(١) افتدى : قدَّم الفدية عن نفسه ليخلصها من الأسْر . وافتدى الأسير : فداه وأنقذه . قال تعالى : ﴿ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ (١٨) ﴾ [الرعد] . [القاموس القويم ٢/٧٤]

(٢) المهاد : الفراش . وأصل المهد التوثير . يقال : مهدت لنفسي ومهدت أي جعلت لها مكاناً وطيئاً سهلاً . [لسان العرب - مادة : مهد]

والذين يستجيبون للرب الذى خلق من عدم ، وأوجد لهم مُقوِّمات الحياة واستبقاء النوع بالزواج والتكاثر ؛ فإذا دعاهم لشيء فليعلموا أن ما يطلبه منهم مُتمِّم لصالحهم ؛ الذى عداه بإيجاد كل شيء لهم من البداية

وهؤلاء الذين يستجيبون لهم الحُسْنى ؛ فسبحانه جعل الدنيا مزرعة للآخرة ، وأنت فى الدنيا مَوْكُول لقدرتك على الأَخْذ بالأسباب ؛ ولكنك فى الآخرة مَوْكُول إلى المُسبِّب .

ففى الدنيا أنت تبذُر وتحرُث وتروى وتحصد ، وقد تختلف حياتك شظفاً[1] وترفاً بقدرتك على الأسباب

فإذا استجبْتَ لله واتبعتَ منهجه ؛ فأنت تنتقل إلى حياة أخرى ؛ تحيا فيها مع المسبب لا الأسباب ؛ فإذا خطر ببالك الشيء تجده أمامك ؛ لأنك فى الحياة الأخرى لا يكلك الله إلى الأسباب ، بل أنت مَوْكُول لذات الله ، والموكول إلى الذَّات بَاقٍ ببقاء الذات

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ .. (١٧٥) ﴾ [النساء]

وبعض المُفسِّرين يقولون « إنها الجنة » وأقول هذا تفسير مقبول ؛ لأن الجنة من رحمة الله ولكن الجنة باقية بإبقاء الله لها ؛ ولكن رحمة الله باقية ببقاء الله

وهنا يقول الحق سبحانه

---

(١) الشظف يُبس العيش وشدته وضيقه [لسان العرب مادة شظف]

﴿ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى ..(١٨) ﴾ [الرعد]

ويقول تعالى في آية أخرى

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ .. (٢٦) ﴾ [يونس]

والحسنى هي الأمر الأحسن ، وسبحانه حقق لك في الدنيا الأسباب التي تكدح فيها ، ولكنك في الآخرة تحيا بكل ما تتمنى دون كَدْح ، وهذا هو الحسن

وهَبْ أن الدنيا ارتقتْ ، والذين يسافرون إلى الدول المُتقدمة ، وينزلون في الفنادق الفاخرة ، يُقال لهم اضغط على هذا الزر تنزل لك القهوة ، والزِّر الآخر ينزل لك الشاى

وكل شيء يمكن أن تحصل عليه فَوْر أن تطلبه من المطعم حيث يُعدُّه لك آخرون ، ولكن مهما ارتقتْ الدنيا فلن تصل إلى أنْ يأتي لك ما يمرُّ على خاطرك فَوْر أنْ تتمناه ، وهذا لن يحدث إلا في الآخرة

وكلمة « الحسنى » مُؤنثة وأفعل تفضيل ، ويُقال « حسنة وحُسْنَى » ، وفي المذكر يُقال « حسن وأحسن » والمقابل لمن لم يستجيبوا معروف

والحق سبحانه يقول هنا

﴿ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ..(١٨) ﴾ [الرعد]

أي يقول خذوا ما أملك كله واعتقوني ، لكن لا يُستجاب له

ويقول الحق سبحانه

﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٨)﴾
[الرعد]

لأن الحساب يترتب عليه مرة خيرٌ ، ويترتب عليه مرة أخرى شرٌّ ، وجاء الحق سبحانه بكلمة

﴿وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٨)﴾ [الرعد]

هنا ؛ لأن الواحد من هؤلاء والعياذ بالله لن يستطيع أن يتصرف لحظة وَضْعه في النار ، كما لا يستطيع الطفل الوليد أن يتصرف في مِهده ، ومن المؤكد أن النار بِئْس المهاد .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿۞ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ[1] (١٩)﴾

والمؤمن هو مَنْ يعلم أن القرآن الحامل للمنهج هو الذي أنزله سبحانه على رسوله ، ولا يمكن مقارنته بالكافر وهو الموصوف هنا من الحق سبحانه

﴿كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ (١٩)﴾ [الرعد]

وجاء هنا بـ « علم » و « عمى » ؛ لأن الآيات الدالة على القدرة من المرئيات .

ويقول الحق سبحانه :

(١) اللبُّ : العقل وجمعه ألباب . [القاموس القويم ٢/١٨٧] ولُبُّ كل شيء : خالصه وخياره ، وهو أيضاً : نفسه وحقيقته . [لسان العرب - مادة : لبب] .

﴿ إنما يتذكَّرُ أُولُوا الألْبَابِ (١٩) ﴾ [الرعد]

أى : أصحاب العقول القادرة على التدبُّر والتفكُّر والتمييز .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك عن أولى الألباب :

﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۝ ﴾

والواحد من أولى الألباب ساعة آمن بالله ؛ فهو يعلم أنه قد تعاهد مع الله عهداً بألاَّ يعبد غيره ؛ وألاَّ يخضع لغيره ؛ وألاَّ يتقرَّب لغيره ؛ وألاَّ ينظر أو ينتظر من غيره ؛ وهذا هو العهد الأول الإيمانى .

ويتفرَّع من هذا العهد العقدى الأول كُلُّ عهد يُقطع سواء بالنسبة لله ، أو بالنسبة لخَلْق الله ؛ لأن الناشىء من عهد الله مثله مثل عهد الله ؛ فإذا كنتَ قد آمنتَ بالله ؛ فأنت تؤمن بالمنهج الذى أنزله على رسوله ؛ وإذا أوفيتَ بالمنهج ؛ تكون قد أوفيت بالعهد الأول .

ولذلك نجد كل التكليفات المهمة البارزة القوية فى حياة المؤمنين نجد الحق سبحانه يأتى بها فى صيغة البناء ؛ فيما يسمى « البناء للمجهول » ، مثل قوله :

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ .. (١٨٣) ﴾ [البقرة]

وقوله :

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ (١) فِى الْقَتْلَى .. (١٧٨) ﴾ [البقرة]

---

(١) القصاص : معاقبة الجانى بمثل جنايته . [القاموس القويم ٢ / ١٢] . والقصاص : القَوَد ، وهو القتل بالقتل ، أو الجرح بالجرح . وقال الليث : التقاصّ والتَّقاص : شبه بشىء . [لسان العرب - مادة : قصص] .

وقوله:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ.. (٢١٦)﴾ [البقرة]

وكُلُّ التكليفات تأتي مَسْبوقة بكلمة « كُتِب » ، والذي كتب هو الله ، وسبحانه لم يُكلِّف إلا مَنْ آمن به ؛ فساعةُ إعلان إيمانك بالله ؛ هي ساعة تعاقدك مع الله على أن تُنفِّذ ما يُكلِّفك به.

وأنت حُرٌّ في أنْ تؤمن أو لا تؤمن ، لكنك لحظةَ إيمانك بالله تدخل إلى الالتزام بما يُكلِّفك به ، وتكون قد دخلت في كتابة التعاقد الإيماني بينك وبين الله .

ولذلك قال الحق سبحانه « كُتِب » ولم يقُلْ « كَتَبْتُ » ؛ لأن العهد بينك وبين الله يقتضي أن تدخل أنت شريكاً فيه ، وهو سبحانه لم يُكلِّف إلا منْ آمن به.

وسبحانه هنا يقول:

﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ[1] الْمِيثَاقَ (٢٠)﴾ [الرعد]

أي: أن العهد الإيماني مُوثَّق بما أخذتَه على نفسك من التزام.

ويواصل سبحانه وَصْفَ هؤلاء بقوله:

﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (٢١)﴾

وأوَّل ما أمر به الله أنْ يُوصل هو صلة الرَّحم ؛ أي: أن تَصِل ما يربطك بهم نَسَبٌ ، والمؤمن الحقُّ إذا سَلْسَل الأنساب ؛ فسيدخل

---

(١) النقض: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء. وفي الصحاح: النقض: نقض البناء والحبل والعهد. [لسان العرب - مادة: نقض].

كُلُّ المؤمنين في صلة الرَّحم ، لأن كل المؤمنين رَحِم مُتداخل ، فإذا كان لك عشْرة من المؤمنين تصلهم بحكم الرَّحم ، وكل مؤمن يَصل عشرة مثلك ، انظر إلى تداخل الدوائر وانتظامها ، ستجد أن كل المؤمنين يدخلون فيها

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول في الحديث القدسي

« أنا الرحمن ، خلقت الرَّحِم ، واشتققتُ لها اسماً من اسمي ، فمنْ وصلها وَصلْته ، ومَنْ قطعها قطعتُه »[1]

وقد رَوَيْتُ من قبْلُ قصةً عن معاوية رضي الله عنه ؛ فقد جاء حاجبه ليعلن له أن رجلاً بالباب يقول : إنه أخوك يا أمير المؤمنين

ولا بد أن حاجبَ معاوية كان يعلم أن معاوية بن أبي سفيان لا إخوة له ، لكنه لم يَشأْ أنْ يتدخَّل فيما يقوله الرجل ، وقال معاوية لحاجبه : ألا تعرف إخوتي ؟ فقال الحاجب : هكذا يقول الرجل . فأذن معاويةُ للرجل بالدخول ، وسأله : أي إخوتي أنت ؟ أجاب الرجلَ : أخوك من آدم . قال معاوية : رَحِم مقطوعة ، والله لأكون أوّل من يَصلها

والتقى الفضيل بن عياض[2] بجماعة لهم عنده حاجة ، وقال لهم : من أين أنتم ؟ قالوا : من خُراسان . قال : اتقوا الله ، وكونوا من حيث شئتم .

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١/١٩١ ـ ١٩٤) والترمذي في سننه (١٩٠٧) وقال : حديث صحيح . وكذا أخرجه أبو داود في سننه (١٦٩٤) كلهم من حديث عبدالرحمن بن عوف .

(٢) هو : الفضيل بن عياض التميمي ، أبو علي : شيخ الحرم المكي ، من أكابر العُبَّاد والصُّلحاء ، ثقة في الحديث ، ولد بسمرقند (١٠٥ هـ) ، وسكن مكة وتوفي بها (١٨٧هـ) عن ٨٢ عاماً . الأعلام (٥/١٥٣) .

وقد أمرنا سبحانه أن نَصِلَ الأهل أولاً ، ثم الأقارب ، ثم الدوائر الأبعد فالأبعد ، ثم الجار ، وكُلُّ ذلك لأنه سبحانه يريد الالتحام بين الخلق ، ليستطرق النافع لغير النافع ، والقادر لغير القادر ، فهناك جارك وقريبك الفقير إنْ وصلْتَه وصلك الله.

ولذلك يأمر الحق سبحانه رسوله ﷺ ومِنْ خلاله يأمر كل مؤمن برسالته:

﴿ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ .. ﴿٢٣﴾ ﴾ [الشورى]

وقال بعض مَنْ سمعوا هذه الآية: قُرْباك أنت في قُرْباك.[1] وقال البعض الآخر: لا ، القربى تكون في الرسول ﷺ ؛ لأن القرآن قال في محمد ﷺ:

﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴿٦﴾ ﴾ [الأحزاب]

وهكذا تكون قرابة الرسول أوْلَى لكل مؤمن من قرابته الخاصة.

يستمر قول الحق سبحانه في وصف أُولِي الألباب:

﴿ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾ ﴾ [الرعد]

والخشية تكون من الذي يمكن أن يُصيبكَ بمكروه ، ولذلك جعل الحق هنا الخشية منه سبحانه ؛ أي: أنهم يخافون الله مالكهم وخالقهم ومُربِّيهم ، خوف إجلال وتعظيم.

---

(١) أخرج الإمام أحمد في مسنده (١/٢٦٨) عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: « لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجراً إلا أن تُوادُّوا الله تعالى وأنْ تَقرَّبوا إليه بطاعته ». قال ابن كثير في تفسيره (٤/١١٢): « أي: إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفى ».

وجعل سبحانه المخاف من سوء العذاب ، وأنت تقول : خفْتُ زيداً ، وتقول : خفْتُ المرضَ ، فعيه شيء تخافه ؛ وشيء يُوقِع عليك ما تخافه .

وأولو الألباب يخافون سُوء حساب الحق سبحانه لهم ؛ فيدفعهم هذا الخوف على أنْ يَصِلوا ما أمر به سبحانه أنْ يُوصل ، وأنْ يبتعدوا عن أى شيء يغضبه .

ونحن نعلم أن سوء الحساب يكون بالمناقشة واستيفاء العبد لكل حقوقه ؛ فسبحانه مُنزّه عن ظلم أحد ، ولكن مَنْ يُناقش الحسابَ فهو مَنْ يلْقى العذاب[1] ، ونعوذ بالله من ذلك ، فلا أحد بقادر على أن يتحمل عذابَ الحق له .

ويواصل الحق سبحانه وَصْفَ أولي الألباب فيقول :

﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾ ﴾

ونجد هذه الآية معطوفة على ما سبقها من صفات أولي الألباب الذين يتذكّرون ويعرفون مَواطن الحق بعقولهم اهتداءً بالدليل : الذين يُوفون بالعهد الإيماني بمجرد إيمانهم بالله في كلّيات العقيدة

---

(١) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : « من حُوسب يوم القيامة عُذّب » فقال عبدالله بن أبي مليكة : أليس قد قال الله عز وجل : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ ﴾ [الانشقاق] فقال : « ليس ذاك الحساب ، إنما ذاك العرض ، من نُوقش الحساب يوم القيامة عُذّب » أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٧٦) قال النووي في شرحه : « معناه أن التقصير غالب في العباد فمن استُقصى عليه ولم يُسامح هلك ودخل النار ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء » .

الوحدانية ، ومُقتضيات التشريع الذى تأتى به تلك العقيدة .

ولذلك جعلها سبحانه صفقة أوضحها فى قوله تعالى

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا.. ﴿١١١﴾ ﴾ [التوبة]

وهى صفقة إيجاب وقَبُول ، والعهد إيجاب وقبول ، وهو ميثاق مُؤكّد بالأدلة الفطْرية أولاً ، والأدلة العقلية ثانياً .

وهُمْ فى هذه الآية منْ صبروا ابتغاءَ وجه ربهم ، والصبر هو تحمُّل متاعب تطرأ على النفس الإنسانية لتخرجها عن وقار استقامتها ونعيمها وسعادتها ، وكل ما يُخرِج النفس الإنسانية عن صياغة الانسجام فى النفس يحتاج صبراً .

والصبر يحتاج صابراً هو الإنسان المؤمن ، ويحتاج مصْبوراً عليه ، والمصْبور عليه فى الأحداث قد يكون فى ذات النفس كأنْ يصبر الإنسان على مشقَّة التكليف الذى يقول « افعل » و « لا تفعل » .

فالتكليف يأمرك بترْك ما تحب ، وأنْ تفقد بعض ما يصعب عليك ، وأن تمتثل بالابتعاد عما ينهاك عنه ، وكُلُّ هذا يقتضى مُجَاهدة من النفس ، والصبر الذاتى على مشَاقّ التكليف

ولذلك يقول الحق سبحانه عن الصلاة مثلاً :

﴿ وَإِنَّهَا[1] لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾ ﴾ [البقرة]

---

(١) قال ابن كثير فى تفسيره (٨٧/١) : الضمير فى قوله ﴿ وإنها لكبيرة ﴿٤٥﴾ ﴾ [البقرة] عائد إلى الصلاة نصَّ عليه مجاهد ، واختاره ابن جرير ويحتمل أن يكون عائداً على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك .

وهذا صَبْـر الذَّات على الذَّات ولكن هناك صَبْر آخر ، صـبر منك على شيء يقع من غيرك ، ويُخرِجك هذا الشيء عن استقامة نفسك وسعادتها

وهو ينقسم إلى قسمين قسم تجد فيه غريماً لك ؛ وقسم لا تجد فيه غريماً لك .

فالمرض الذي يُخرج الإنسان عن حَيِّز الاستقامة الصِّحية ويُسبِّب لك الألم ، ليس لك فيه غريم ، لكنك تجد الغريم حين يعتدي عليك إنسانٌ بالضرب مثلاً ، ويكون هذا الذي يعتدي عليك هو الغريم لك .

وكل صبر له طاقة إيمانية تحتمله فالذي يَقْدر على شيء ليس له فيه غريم ، يكون صَبْره معقولاً بعض الشيء ، لأنه لا يوجد له غريم يهيج مشاعره .

أما صبر الإنسان على ألم أوقعه به مَنْ يراه أمامه ، فهذا يحتاج إلى قوة ضَبْط كبيرة ، كي لا يهيج الإنسان ويُفكّر في الانتقام .

ولذلك تجد الحق يفصل بين الأمرين ، يفصل بين شيء أصابك ولا تجد لك غريماً فيه ، وشيء أصابك ولك من مثلك غريمٌ فيه

ويقول سبحانه عن الصبر الذي ليس لك غريم فيه .

﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ ﴾ [لقمان]

ويقول عن الصبر الذي لك فيه غريم ، ويحتاج إلى كَظْم الغيظ وضبط الغضب

﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ﴿٤٣﴾﴾ [الشورى]

وحينما يريد الحق سبحانه منك أن تصبر ، فهو لا يطلب ذلك منك وحدك ، ولكن يطلب من المقابلين لك جميعاً أنْ يصبروا على إيذائك لهم ؛ فكأنه طلب منك أنْ تصبر على الإيذاء الواقع من الغير عليك ، وأنت فرْد واحد

وطلب من الغير أيضاً أنْ يصبر على إيذائك . وهذا هو قمة التأمين الاجتماعي لحياة النفس الإنسانية ، فإذا كان سبحانه قد طلب منك أن تصبر على مَنْ آذاك ، فقد طلب من الناس جميعاً أن يصبروا على آذاك لهم

فإذا بدرتْ منك بادرة من الأغيار ، وتخطىء في حق إنسان آخر وتؤلمه ، فإن لك رصيداً من صبر الآخرين عليك ، لأن الحق سبحانه طلب من المقابل لك أنْ يصبر عليك وأن يعفو

وإذا كان لك غريم ، فالصبر يحتاج منك إلى ثلاث مراحل أنْ تصبر صبراً أولياً بأن تكظم في نفسك ؛ ولكن الغيظ يبقى ، وإن منعت الحركة النُّزوعية من التعبير عن هذا الغيظ ، فلم تضرب ولم تَسُبّ ؛ ويسمى ذلك

﴿الكاظمين الغيظ .. ﴿١٣٤﴾﴾ [آل عمران]

والكَظْم مأخوذ من عملية رَبْط القِرْبة التي تحمل فيها الماء ، فإنْ لم تُحْكِم ربطها انسكب منها الماء ، ويُقال « كظم القربة » أي أحكم ربطها .

ثم يأتي الحق سبحانه بالمرحلة الثانية بعد كظم الغيظ فيقول

﴿ والعافين عن النَّاس .. (١٣٤) ﴾ [آل عمران]

وهنا تظهر المسألة الأرْقى ، وهي إخراج الغيظ من الصدر ، ثم التسامي في مرتبة الصِّدِّيقين ؛ فلا ينظر إلى مَنْ كظم غيظه عنه أولاً ، بل يعفو عنه ، ولا ينظر له بعداء ، بل بنظرة إيمانية.

والنظرة الإيمانية هي أن مَنْ آذاك إنما يعتدي على حقِّ الله فيك ؛ وبذلك جعل الله في صَفِّك وجانبك ، وهكذا تجد أن مَنْ ظلمك وأساء إليك قد جعلك في معية الله وحمايته ، وعليك أن تُحسِن له.

والصبر له دوافع ، فهناك مَنْ يصبر كي يُقال عنه : إنه يملك الجَلَد والصبر ، وليبين أنه فوق الأحداث ، وهذا صبر ليس ابتغاء لوجه الله ؛ بل صبر كيلا يَشْمت فيه أعداؤه.

ويصبر لأنه قد توصل بعقله أن جزعه لن ينفعه ، ولو كان حصيفاً[1] لَصبر لوجه الله ، لأن الصبر لوجه الله يخفف من قَدَر الله.

ومَنْ يصبر لوجه الله إنما يعلم أن لله حكمة أعلى من الموضوع الذي صبر عليه ، ولو خُيِّر بين ما كان يجب أن يقع وبين ما وقع ؛ لاختار الذي وقع.

والذي يصبر لوجه الله إنما ينظر الحكمة في مَوْرِد القضاء الذي وقع عليه ، ويقول : أحمدُكَ ربي على كل قضائك وجميل قدرك ، حَمْد الرضى بحكمك لليقين بحكمتك.

فمَنْ يصبر على الفاقة[2] ، ويقول لنفسه : اصبري إلى أن

---

(١) الحصيف : جيد الرأي مُحْكم العقل. وإحصاف الأمر : إحكامه. [لسان العرب - مادة حصف].

(٢) الفاقة : الفقر والحاجة. وافتاق الرجل أي افتقر. [لسان العرب - مادة فوق].

يفرجها الله ، ولا يسأل أحداً. سيجد الفرج قد أتى له من الله.

انظر إلى الشاعر وهو يقول:

إذَا رُمْتَ أنْ تستخرِجَ المـالَ مُنْفقاً
عَلى شَـهَواتِ النفْسِ في زَمَنِ العُسْرِ
فَسَلْ نفسكَ الإنفاقَ مِنْ كَنْزِ صبْرِها
عليْـك وإنْـظاراً إلى سَـاعةِ اليُسْرِ
فإنْ فعلْتَ كنتَ الغَـنيَّ وإنْ أبيْـتَ
فَكلُّ مَنُـوعٍ بعْـدها واسـعُ العُذْرِ

" أي: إنْ راودتْك نفسك لتقترض مالاً لتنفقه على شهوات النفس ورفضتَ تلك المُراوَدة ، وطلبت من نفسك أنْ تعطيك من كَنْز الصبر الذي تملكه ؛ وإنْ فعلتَ ذلك كنت الغنيَّ ، لأنك قدرتَ على نفسك .

والذي يلتفت إلى الحَدَث وحده يتعب ؛ والذي يلتفت إلى الحدث مقروناً بواقعه من ربه ؛ ويقول: لا بد أن هناك حكمة من الله وراء ذلك ، فهو الذي يصبر ابتغاء وجه الله. ويريد الله أنْ يخُصَّ مَنْ يصبر ابتغاء وجهه بمنزلة عالية ؛ لأنه يعلم أن الله له حكمة فيما يُجريه من أقدار.

ويتابع سبحانه وَصْف أُولى الألباب:

﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً (٢٢)﴾ [الرعد]

وسبق أن قلنا في الصلاة أقوالاً كثيرة ؛ وأن مَنْ يؤديها على

مطلوبها ؛ فهو منْ يعلم أنها جِلْوة[1] بين العبد وربه ، ويكون العبد في ضيافة ربه .

وحين تُعْرَض الصَّنْعة على صانعها خمس مرات في اليوم ؛ فلا بد أنْ تنال الصَّنْعة رعاية وعناية منْ صمَّمها وخلقها ، وكما أن الله غَيْبٌ عنك ؛ فكذلك أسباب شفائك من الكروب يكون غيباً عنك .

وقد علَّمنا رسول الله ﷺ ذلك ؛ فكان إذا حزبه[2] أمر قام إلى الصلاة .[3]

ومن عظمة الإيمان أن الله هو الذي يدعوك إلى الصلاة ؛ وهو سبحانه لا يمنع عنك القُرْب في أيِّ وقت تشاء ؛ وأنت الذي تُحدِّد متى تقف بين يديه في أي وقت بعد أن تُلبِّي دعوته بالفروض ؛ لتؤدي ما تحب من النوافل ؛ ولا يُنهي سبحانه المقابلة معك كما يفعل عظماء الدنيا ؛ بل تُنهي أنت اللقاء وقتَ أنْ تريد .

ولقد تأدَّب رسول الله ﷺ بأدب ربه ؛ وتخلَّق بالخُلُق السامي ؛ فكان إذا وضع أحد يده في يد الرسول ﷺ ؛ فهو لا ينزع يده من يد منْ يُسلِّم عليه ؛ إلا أنْ يكون هو النازع.[4]

ويقُول الحق سبحانه :

﴿ وأنفقُوا مِمَّا رزقْناهُمْ .. (٢٢) ﴾ [الرعد]

---

(١) اجتلى الشيء : نظر إليه . وجلَّى الشيء : كشفه . فالجلوة : الانكشاف والظهور وكأنه ينظر إليه . [لسان العرب - مادة : جلا]

(٢) حزبه أمر : أصابه ، أي : نزل به مهمٌ أو أصابه غم واشتد عليه . وأمر حازب وحزيب : شديد . [لسان العرب - مادة : حزب]

(٣) عن حذيفة رضي الله عنه قال : « كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥/٣٨٨) ، وأبو داود في سننه (١٣١٩) .

(٤) عن أنس بن مالك قال : « إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله ﷺ ، فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها » أخرجه ابن ماجة في سننه (١٢١٨) ، وأحمد في مسنده (٣/١٧٤ ، ٢١٦) .

يعني: أنك لا يجب أن تنظر إلى ما يؤخذ منك ، ولكن انظر إلى أنك إنْ وصلتَ إلى أن تحتاج من الغير سيؤخذ لك ، وهذا هو التأمين الفعال ، ومَنْ يخاف أن يترك عيالاً دون قدرة ، ولو كان هذا الإنسان يحيا في مجتمع إيماني ، لوجد قول الحق مُطبقاً :

﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا[1] ﴿٩﴾ ﴾ [النساء]

وبذلك لا يشعر اليتيم باليُتْم ، ولا يخاف أحد على عياله ، ولا يسخط أحد على قَدَر الله فيه . وسبحانه يضع الميزان الاقتصادي حين يطلب منا الإنفاق . والإنفاق يكون من مال زائد ، أو مال بلغ النصاب[2] ولذلك فعليك أنْ تتحرك حركة نافعة للحياة ، ويستفيد منها الغير ، كي يكون لك مال تُنفق منه . وعلى حركتك أن تَسَعك وتَسَعَ غيرك .

وهناك مَنْ ينفق مِمَّا رزقه الله بأن يأخذ لنفسه ما يكفيها ، وينفق الباقي لوجه الله ؛ لأنه يضمن أن له إلهاً قادراً على أن يرزقه ، والمضمون عند الله أكثر ممَّا في يده .

وها هو رسول الله ﷺ يسأل أبا بكر فيما ذاك من غنائم ويقول له : ماذا صنعت بها يا أبا بكر ؟ فيقول أبو بكر الصديق رضي الله

---

(١) السداد : الصواب وموافقة الحق والعدل . قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ ﴾ [الأحزاب] أي : موافقاً للعدل والحق والشرع لا خطأ فيه . [القاموس القويم ١/٣٠٧] .

(٢) النصاب من المال : القدْر الذي تجب فيه الزكاة إذا ملكه . [لسان العرب - مادة نصب] ويُقدَّر هذا النصاب بما يساوي قيمة ٨٥ جراماً من الذهب بسعر اليوم الذي تُخرج منه الزكاة ، إذا مرَّ عليه عام .

عنه وأرضاه : تصدَّقْتُ بها كلها . فيقول الرسول : وماذا أبقيت ؟ يقول أبو بكر : أبقيت الله ورسوله[١]

وسأل رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه : وماذا فعلتَ يا عمر ؟ فيقول بن الخطاب : تصدقْتُ بنصفها ولله عندي نصفها وكأنه يقول للرسول : « إن كان هناك مصرف تريدني أن أصرف فيه النصف الباقي لله عندي ، فسوف أفعل » .

وهكذا رأينا مَنْ يصرف مِمَّا رزقه الله ، بكل ما رزقه سبحانه . وهو أبو بكر الصديق ، ونجد مَنْ ينفق مِمَّا رزقه الله ومستعد لأن ينفق الباقي إنْ رأى رسولُ الله مصرفاً يتطلب الإنفاق .

ونجد من توجيهات الإسلام أن مَنْ يرعى يتيماً ؛ فليستعفف فلا يأخذ شيئاً من مال اليتيم إنْ كان الوليُّ على اليتيم له مال ، وإن كان الولي فقيراً فليأكل بالمعروف[٢]

ولقائل أنْ يسأل : ولماذا نأتي بالفقير لتكون له ولاية على مال اليتيم؟

وأقول : كي لا يحرم المجتمع من خبرة قادرة على الرعاية ، فيأتي بالفقير صاحب الخبرة ، وليأكل بالمعروف .

(١) ذكر القصة الكاندهلوي في حياة الصحابة (٢/١٣٧) وعزاها لأبي داود والترمذي والدارمي والحاكم أن عمر رضي الله عنه قال : « أمرنا رسول الله ﷺ يوماً أن نتصدق ووافق ذلك مالاً عندي فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إنْ سبقته يوماً . فجئت بنصف مالي فقال ﷺ : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : مثله . وأتى أبو بكر بكل ما عنده . فقال : يا أبا بكر ، ما أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله . قلت : لا أسبقه إلى شيء أبداً » .

(٢) يقول تعالى : ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦) ﴾ [النساء] .

ونلحظ أن الحق سبحانه قال :

﴿وارْزُقُوهُمْ فِيهَا .. ۝٥﴾ [النساء]

ولم يَقُلْ « وارزقوهم منها » أي : خُذوا الرزق من المَطْمور فيما يملكون بالحركة في هذا المال .

وهكذا نفهم كيف يُنفق الإنسان المؤمن مِمَّا رزقه الله ؛ فهناك مَنْ ينفق كل ما عنده ؛ لأنه واثق من رصيده عند ربه ، وهناك مَنْ ينفق البعض مما رزقه الله ؛ وقد تأخذه الأريحية والكرم فيعطي كل مَنْ يسأله ، وقد ينفق كل ما عنده ؛ مثل مَنْ يجلس في جُرْن القمح ويريد أن يُزكّي يوم الحصاد ؛ فيعطي كل مَنْ يسأله ؛ إلى أن يفرغ ما عنده

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول :

﴿وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ولا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝١٤١﴾

[الأنعام]

وهنا نجد الحق سبحانه يصف هؤلاء المُنْفقين في سبيله :

﴿وأَقَامُوا الصَّلاةَ وأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وعَلانِيَةً .. ۝٢٢﴾ [الرعد]

والسر هو الصَّدقة المندوبة . أما الإنفاق في العلانية ؛ فهي الصَّدقة الواضحة ؛ لأن الناس قد تراك غنياً أو يُشَاع عنك ذلك ، ولا يرونك وأنت تُخرج الزكاة ، فتنالك ألسنتهم بالسوء ؛ وحين يَرَوْنَك وأنت تنفق وتتصدَّق ؛ فهم يعرفون أنك تؤدي حقَّ الله ، وتشجعهم أنت بأن يُنفقوا مما رزقهم الله .

وصدقة السرّ وصدقة العلن أمرها متروك لتقدير الإنسان ؛ فهناك مَنْ يعطى الصدقة للدولة لتتصرف فيها هى ؛ ويعطى من بعد ذلك للفقراء سراً ؛ وهنا إنفاق فى العلن وفى السر ؛ وجاء الحق بالسر والعلانية ؛ لأنه لا يريد أنْ يحجب الخير عن أىِّ أحد بأى سبب .

وقد يقول قائل : إن فلاناً يُخرِج الصدقة رياءً .

وأقول لِمَنْ يقوله بمثل هذا القول : ألمْ يستفد الفقير من الصدقة ؟ إنه يستفيد ، ولا أحدَ يدخل فى النوايا .

ويتابع سبحانه :

﴿ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ .. (٢٢) ﴾ [الرعد]

والدَّرْء : هو الدَّفْع بشدة ؛ أى : يدفعون بالحسنة السيئة بشدة وأول حسنة إيمانية هى أنْ تؤمن بالله ؛ وبذلك تدفع سيئة الشرك ، أو دفعتَ السيئة . أى : دفعتَ الذنب الذى ارتكبته وذلك بالتوبة عنه ؛ لأن التوبة حسنة ، وحين ترى مُنْكراً ، وهو سيئة ، فأنت تدفعه بحسنة النُّصْح .

أو : أن يكون معنى :

﴿ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ .. (٢٢) ﴾ [الرعد]

هو إنْ فعلت سيئة فأنت تتبعها بحسنة ، والكمال المطلق لله وحده ولرسوله ؛ لنفترض أن واحداً لديه سيئة مُلِحّة فى ناحية من النواحى ؛ فالحقُّ سبحانه يأمره أن يدفع السيئة بأن يفعل بجانبها حسنة

يقول سبحانه

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ .. ﴿١١٤﴾﴾ [هود]

وها هو رسول الله ﷺ يقول لمعاذ[1] رضي الله عنه :

« اتق الله أينما تكون ، وأتبع السيئة حسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن »[2] .

ولذلك ، فأنت تجد أغلب أعمال الخير في المجتمع لا تصدر من أيِّ رجل رقيق لا يرتكب السيئات ؛ فلا سيئةٌ تطارده كي يفعل الحسنة التي يرجو أنْ تمحو السيئة .

فالسيئة ساعة تُلهب ضمير من ارتكبها ؛ ولا يستطيع أن يدفعها ؛ لأنه ارتكبها ؛ فهو يقول لنفسه « فلأبنِ مدرسة » أو « أبني مسجداً » ، أو « أقيم مستشفى » أو « أتصدق على الفقراء » .

وهكذا تجد أن أغلب حركات الإحسان قد تكون من أصحاب السيئات ، فلا أحدَ بقادر على أنْ يأخذ شيئاً من وراء الله ؛ فمَنْ يرتكب سيئة لابُدَّ أنْ تُلحّ عليه بأحاسيس الذَّنْب ؛ لتجده مدفوعاً من بعد ذلك إلى فعل الحسنات ؛ بعلَّ الحسنات تُعوِّض السيئات

ومن تَرْء الحسنة بالسيئة أيضاً ؛ أنه إذا أساء إليك إنسان فأنت

---

(١) هو معاذ بن جبل الأنصاري الإمام المقدم في علم الحلال والحرام كان من أجمل الرجال وشهد المشاهد كلها ، أرسله رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن معلماً ومُفقِّهاً ، توفي في طاعون الشام عام ١٧ هـ وكان عمره ٣٤ عاماً [الإصابة ٦/١٠٦]

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٥/٢٢٨ ، ٢٣٦) وأبو نعيم في حلية الأولياء (٤/٣٧٦) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه

تكْظِم غيظك وتعفو ؛ وبذلك فأنت تحسن إليه .

وتجد الحق سبحانه يقول :

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤)﴾ [فصلت]

وإذا أنت جرَّبْتَها في حياتك ، وأخلصتَ المودة لمن دخل في العداوة معك ، ستجد أنه يستجيب لتلك المودة ويصبح صديقاً حميماً لك.

ولكنْ هناك منْ يقول : جرّبْتُ ذلك ولم تنفع تلك المسألة.

وأقول لمن يقول ذلك : لقد ظننتَ أنك قد دفعت بالتي هي أحسن ، لكنك في واقع الحال كنت تتربص بما يحدث منك تجاه مَنْ دخلتَ معه في عداوة ، ولم تُخلص في الدفع بالتي هي أحسن ، وأخذت تُجرِّب اختبار قول الله ، فذهبتْ منك طاقة الإخلاص فيما تفعل ، وظل الآخر العدو على عداوته .

لكنك لو دفعتَ بالتي هي أحسن ستجد أن الآية القرآنية فيها كل الصِّدْق ؛ لأن الله لا يقول قضية قرآنية ثم تأتي ظاهرة كونية تُكذِّب القرآن .

ولذلك يقول الشاعر :

يا مَنْ تُضايِقه الفِعَالُ مِنَ التي ومِنَ الذي

ادفع فَدَيْتك بالتي حتَّى تَرى فإذَا الذي

أي : يا مَنْ تضايقه أفعال الذي بينك وبينه عداوة ، عليك أن

تُحسن الدَّفْع بالتى هى أحسن ، حتى ترى أن العداوة التى كانت بينك وبين ما ذكره الحق سبحانه فى قوله

﴿ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤) ﴾ [فصلت]

ويتابع الحق سبحانه

﴿ أُولَـٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (٢٢) ﴾ [الرعد]

أى : أن المتقدمين أولى الألباب الذين اجتمعت لهم تلك الصفات التسعة ، بداية من أنهم يُوفُون بعهد الله ، ولا ينقضون الميثاق ، ويَصلون ما أمر الله أنْ يُوصَل ويخشوْن ربهم ؛ ويخافون سُوء الحساب ، وصبروا ابتغاء وجه ربهم ، وأقاموا الصلاة ، وأنفقوا مما رزقهم الله سراً وعلانية ، ويدْرءون بالحسنة السيئة ، هؤلاء هم الذين لهم عُقْبى الدار

وعُقْبى مأخوذة من العقب ، فالقدم له مقدم وله عَقِب ، وعقب هو ما يعقب الشيء ، ونقول فى أفراحنا : والعقبة عندكم فى المسرات ؛ أى : أننا نتمنى أن تتحقق لكم مَسرّة مثل التى عندنا ، وتكون عقب المَسرّة التى فرحنا نحن بها .

وهكذا تكون العُقْبى هى الشيء الذى يَعْقُب غيره ، والذى يعقب الدار الدنيا هى الدار الآخرة

ولذلك يقول الحق سبحانه فى الآية التالية مُوضّحاً العاقبة لهؤلاء :

﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ (٢٣) ﴾

إذن فالدار الآخرة التي تعقب الدنيا بالنسبة لأولى الألباب هى جنات عَدْن و « العدْن » هو الإقامة الدائمة ، وجنات عدن هى جنات الإقامة الدائمة ، لأن الدنيا ليست دار إقامة

وكل نعيم فى الدنيا إما أن تفوته بالموت أو يفوتك بأغيار الحياة أما جنات عَدْن فهى دار إقامة دائمة ، بما أن « عدن » تعنى مرافقة دائمة للجنات

والجنات معناها كما نفهم هى البساتين التي فيها أشجار وفيها ثمار ، وكل ما تشتهى الأنفس ، مع ملاحظة أن هذه الجنَّات ليست هى المساكن ، بل فى تلك الجنات مسكن بدليل قول الحق سبحانه

﴿ومساكن طيبةً في جنَّات عدْنٍ ..(٧٢)﴾ [التوبة]

فالجنات هى الحدائق ، وفيها مساكن ، ونحن فى حياتنا الدنيا نجد الفيلات فى وسط الحدائق ، فما بالنا بما يَعِد به الله من طيب المساكن وسط الجنات ؟

لا بد أن ينطبق عليه وصف الرسول ﷺ للجنة فى الحديث القدسي عن رب العزة سبحانه

« أعددت لعبادى الصالحين ما لا عَيْن رأتْ ، ولا أذن سمعتْ ، ولا خَطر على قلب بشر »(١)

وهكذا بيَّن الله سبحانه عقبى الدار ، فهى

﴿جنَّاتُ عـدْنٍ يدْخُلُونهـا ومن صلح من آبائهمْ وأزْواجـهمْ

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٢٤) وأحمد في مسنده (٤٦٦/٢) وأبو نعيم في الحلية (٢٦٢/٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

وذرياتهم .. (٢٣)﴾ [الرعد]

وآباء جمع « أب » أي: يدخلها مع أولى الألباب مَنْ كان صالحاً من الآباء مُتبعاً لمنهج الله.

وإنْ سأل سائل: وأين الأمهات؟

أقول: نحن ساعة نثني المتماثلين نُغلِّب الذَّكر دائماً ، ولذلك فآباؤهم تعني الأب والأم ، ألمْ يقُل الحق سبحانه في سورة يوسف:

﴿ ورفع أبويْه على العرْش .. (١٠٠)﴾ [يوسف]

وهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة من أولى الألباب الذين استوفوْا الشروط التسعة التي تحدثْنا عنها ؛ فهل استوفى الآباء والأزواج والأبناء الشروط التسعة؟

ونقول: إن الحقَّ سبحانه وتعالى يعامل خلْقه في الدنيا بمقتضى العواطف الموجودة في الذُّرية ؛ فالواحد منّا يُحب أولاده وأزواجه وآباءه ؛ وما دام يحبهم وقد صلحوا كُلٌّ حَسْبَ طاقته ؛ فالحق سبحانه يُلحقهم به.

ولذلك تأتي آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه:

﴿ والذين آمنوا واتَّبعتْهُمْ ذُرِّيتُهُم بإيمانٍ ألْحقْنا بهمْ ذُرِّيتَهُمْ وما ألتْناهُم[1] مّنْ عملهم مّن شيْءٍ كُلُّ امرئٍ بما كسَبَ رهينٌ[2] (٢١)﴾ [الطور]

(١) لاته يليته حقه ليتاً: نقصه ولم يؤده كاملاً. قال تعالى: ﴿لا يلتكُم مّنْ أعْمالكُمْ شيْئاً (١٤)﴾ [الحجرات] أي: لا ينقصكم شيئاً من ثوابها. [القاموس القويم ٢/٢٠٩].

(٢) أي: مرهون عند الله حتى يُحاسب على ما كسبه. [القاموس القويم ١/٢٧٨]

وهنا نمسك القرآن القضية العقلية في الإلحاق بمعنى أنْ تُلحق ناقصاً بكامل ، فلو كان مُساوياً له في العمل ما سُمِّي إلحاقاً ، فكل إنسان يأخذ حقَّه ، وقد اشترط الحق سبحانه شرطاً واحداً في إلحاق الذرية بالآباء ، أو إلحاق الآباء بالذرية في الجنة ، وهو الإيمان فقط.

وأوضح لنا هنا أن الآباء قد تميَّزوا بعمل إيماني بدليل قوله تعالى:

﴿وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ..(٢١)﴾ [الطور]

فلم يأخذ سبحانه عمل الأب الذي عمل ، والابن الذي لم يعمل ، ومزج الاثنين ، ليأخذ المتوسط ، لا ، وذلك كي لا يظلم مَنْ عمل من الآباء أو الأبناء.

ثم إن ذلك لو حدث لما اعتُبِر تواجدُ الآباء مع الأبناء في الجنة إلحاقاً ؛ لأن الإلحاق يقتضي أن يبقى حَقُّ كل مَنْ عمل ، ثم يتكرم سبحانه من بعد ذلك بعملية الإلحاق ، بشرط واحد هو أن يكون الشخص المُلْحق مؤمناً.

وهكذا نفهم قول الحق سبحانه:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ ..(٢١)﴾ [الطور]

أي : أن الذرية مؤمنة ، والأزواج مؤمنون ، والأهل مؤمنون ، والأبوين مؤمنان ، ولكن الذي يلحق به هو مَنْ يُكرمه الله بهذا الإلحاق ؛ كي يُدخل الفرح على قلب المؤمن حين يرى أولاده معه في الجنة ما داموا مؤمنين ، وهذه قمة في العدالة ، لماذا؟

والمثل الذي أضربه على ذلك : هَبْ أن أباً قد حرص على أنْ يطعم أهلَه من حلال ، فقد يعيش أولاده في ضيق وشَظَف ، بينما

نجد أبناء المنحرف يعيشون في بُحبُوحَة[1] من العيش، وهكذا يتنعَّم أبناء المنحرف الذي يأكل ويطعم أولاده من حرام، بينما يعاني أبناء الأمين الذي قد يعتبره البعض مُترمتاً؛ لأنه يَرْعى حق الله، ويرفض أكل الحرام.

وما دام أولاده الذين يأكلون من حلال قد يُعانون معه من عدم التنعُّم؛ فالحق سبحانه يلحقهم في الجنة بنعيم يعيشه الأب، لا يفوتهم فيه شيء، ولا يفوته شيء.

وبذلك تسعد الذرية؛ لأنها جاءت من صُلْب رجل مؤمن قضى حياته على جادة الصواب، رغم أن بعض الناس قد اتهمتْه في الدنيا بأنه مُتزمِّت[2].

ولقائل أنْ يقول: ألا يوجد تناقض بين هذا الإلحاق وبين قول الحق سبحانه:

﴿لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا.. (٣٣)﴾

[لقمان]

وأقول: لا يوجد تناقض؛ لأننا نُصلي على الميت صلاة شرَّعها المُشرِّع، وفائدتها أنْ تصل الرحمة للميت المؤمن؛ والإيمان من عمله.

وبذلك يضيف له الحقُّ سبحانه فوق رصيد الإيمان ما يشاؤه هو سبحانه من الرحمة بصلاة الجنازة التي أقامها المسلمون عليه.

---

(١) بحبوحة كل شيء: وسطه وخياره. وقال الفراء: البحبحيُّ: الواسع في النفقة، الواسع في المنزل. وتبحبح في المجد: أي أنه في مجد واسع. [لسان العرب - مادة: بحح].

(٢) الزُّمِّيت والزِّمِّيت: الحليم الساكن القليل الكلام. [لسان العرب - مادة: زمت].

﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ (٢٣)﴾ [الرعد]

وكلمة « زوج » تعني المرأة التي يتزوجها الرجل ، وتعني الرجل الذي تتزوجه المرأة ، ونحن نخطيء خطأ شائعاً حين نقول « زوجة » ، بل الصحيح أن نقول « زوج » عن المرأة المنسوبة لرجل بعلاقة الزواج[1]

وسبحانه يقول :

﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ .. (٦)﴾ [الأحزاب]

وهكذا نعلم أن جنات عَدْن هي مكان ينتظم كل شيء ، ولهذا المكان أبواب متعددة ، هي أبواب الطاعات التي أدَّتْ إلى خير الجزاءات ؛ فباب الصلاة يدخله أناس ، وباب الزكاة يدخله أناس ، وباب الصبر يدخله أناس ، وهكذا تتعدد الأبواب ، وهي إمَّا أبواب الطاعات أو أبواب الجزاءات التي تدخل منها الطيبات :

﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَـٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ .. (٢٥)﴾ [البقرة]

فالبابُ يكون مفتوحاً ، تأتي منه الفاكهة والثَّمرات والخيرات على اختلاف ألوانها ؛ فمرَّةً تأتي ثمار المانجو من باب ، وبعد ذلك تأتي ثمار التفاح.

(١) كلمة « زوج » للذكر والأنثى في لغة الحجازيين ، أما « زوجة » فهي لغة بني تميم ، يقولون : هي زوجته . وأبى الأصمعي فقال : زوج لا غير ، واحتج بقول الله تعالى : ﴿اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (٣٥)﴾ [البقرة] فقيل له : نعم ، كذلك قال الله ، فهل قال الله : لا يُقال زوجة ؟ وكانت من الأصمعي في هذا شدة وعُسْر . [لسان العرب - مادة : زوج]

وتلك الأبواب كما قلت هي إمّا للجزاءات ، أو هي أبواب الطاعات التي أدّت إلى الجزاءات ، وتدخل عليهم الملائكة من كُلِّ باب . فماذا تقول الملائكة ؟

يقول الملائكة لأهل الجنة :

﴿سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم بِمَا صَبَرۡتُمۡۚ فَنِعۡمَ عُقۡبَى ٱلدَّارِ[1] ٢٤﴾

والسلام يعني الاطمئنان والرضا الذي لا تأتي بعده الأغيار ؛ لأن السلام في الدنيا قد تُعكِّر أمْنه أغيارُ الحياة ، فأنتم أيها المؤمنون الذين دخلتم الجنة بريئون من الأغيار .

وقال ﷺ عن لحظات ما بعد الحساب :

« الجنة أبداً ، أو النار أبداً »[2] .

ولذلك يقول سبحانه عن خيرات الجنة :

﴿لَّا مَقۡطُوعَةٖ وَلَا مَمۡنُوعَةٖ ٣٣﴾ [الواقعة]

والملائكة كما نعلم نوعان :

الملائكة المهيمون الذين يشغلهم ذكر الله تعالى عن أيّ شيء ، ولا يدرون بنا ، ولا يعلمون قصة الخَلْق ، وليس لهم شأنٌ بكُلِّ ما يجري ؛ فليس في بالهم إلا الله ، وهم الملائكة العالُون ، الذين جاء ذكرهم في قصة السجود لآدم حين سأل الحق سبحانه الشيطان :

---

(١) العاقبة والعُقْبى : آخر كل شيء وخاتمته . قال تعالى : ﴿هُوَ خَيۡرٞ ثَوَابٗا وَخَيۡرٌ عُقۡبٗا ٤٤﴾ [الكهف] . [القاموس القويم ٢ / ٢٨] .

(٢) أخرج الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم (١ / ٨٣) وصححه عن معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ بعثه إلى اليمن فلما قدم عليهم قال : « أيها الناس ، إني رسول الله ﷺ إليكم يخبركم أن المرد إلى الله وإلى جنة أو نار ، خلود بلا موت ، وإقامة بلا ظعن ، في أجساد لا تموت » .

﴿ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (٧٥) ﴾ [ص]

أي : أن العالين هنا هم مَنْ لم يشملهم أَمْرُ السجود ، وليس لهم علاقة بالخلق ، وكُلُّ مهمتهم ذكر الله فقط .

أما النوع الثاني فهم الملائكة المُدبِّرات أمراً ، ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد استدعى آدم إلى الوجود هو وذريته ، وأعدَّ له كل شيء في الوجود قبل أن يجيء ؛ الأرض مخلوقة والسماء مرفوعة ؛ والجبال الرَّواسي بما فيها من قُوتٍ ؛ والشمس والقمر والنجوم والمياه والسحاب .

والملائكة المُدبِّرات هم مَنْ لهم علاقة بالإنسان الخليفة ، وهم مَنْ قال لهم[1] الحق سبحانه :

﴿ اسْجُدُوا لآدَمَ .. (٣٤) ﴾ [البقرة]

وهم الذين يتولَّوْن أمر الإنسان تنفيذاً لأوامر الحق سبحانه لهم ، ومنهم الحفظة الذين قال فيهم الحق سبحانه :

﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ .. (١١) ﴾ [الرعد]

أي : أن الأمر صادر من الله سبحانه ، وهم بَعْد أنْ يفرغوا من

---

(١) ذهب ابن كثير في تفسيره (٤ / ٧٥) إلى أن الملائكة المأمورين بالسجود هنا هم هؤلاء الذين أرسلهم مع إبليس لمحاربة من افسد في الأرض وسفك الدماء قبل خلق آدم ، فألحقوهم بجزائر البحور وأطراف الجبال ، فاغتر إبليس في نفسه ، فاطلع الله على ذلك من قلبه ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه ، واستدل ابن كثير بحديث طويل لابن عباس أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره .

مهمتهم كحفظة من رقيب وعتيد على كل إنسان ، ولن يوجد ما يكتبونه من بعد الحساب وتقرير الجزاء ؛ هنا سيدخل هؤلاء الملائكة على أهل الجنة ليحملوا ألطاف الله والهدايا ؛ فهم منُوط بهم الإنسان الخليفة

وسبحانه حين يُورِد كلمة في القرآن بموقعها البياني الإعرابي فهي تُؤدِّي المعنى الذي أراده سبحانه والمثَل هو كلمة «سلام» فضيف إبراهيم من الملائكه

﴿ قَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ .. (٦٩) ﴾ [هود]

وكان القياس يقتضي أن يقول هو « سلاما » ، ولكنه قضية إيمانية ، لذلك قال

﴿ سَلامٌ .. (٦٩) ﴾ [هود]

فالسلام هنا لم يأتِ منصوبا ؛ بل جاء مرفوعا ؛ لأن السلام للملائكة أمرٌ ثابت لهم ؛ وبذلك حيَّاهم إبراهيم بتحية هي أحسن من التحية التي حيُّوه بها

فنحن نُسلِّم سلاما ؛ وهو يعني أن نتمنى حدوث الفعل ولكن إبراهيم عليه السلام فَطِنَ إلى أن السلام أمرٌ ثابت لهم

وهكذا الحال هنا حين تدخل الملائكة على العباد المكرمين بدخول الجنة ، فَهُمْ يقولون ،

﴿ سَلامٌ .. (٢٤) ﴾ [الرعد]

وهي مرفوعة إعرابياً ؛ لأن السلام أمر ثابت مُستقر في الجنة ،

وهم قالوا ذلك ؛ لأنهم يعلمون أن السلام أمر ثابت هناك ، لا يتغير بتغيُّر الأغيار ، كما في أمر الدنيا.

والسلام في الجنة لهؤلاء بسبب صبرهم ، كما قال الحق سبحانه على ألسنة الملائكة:

﴿سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ..(٢٤)﴾ [الرعد]

وجاء الصبر في صيغة الماضي ، وهي صيغة صادقة ؛ فهم قد صبروا في الدنيا ، وانتهى زمن الصبر بانتهاء التكليف.

وهم هنا في دار جزاء ؛ ولذلك يأتي التعبير بالماضي في موقعه ؛ لأنهم قد صبروا في دار التكليف على مشقَّات التكليف ؛ صبروا على الإيذاء ؛ وعلى الأقدار التي أجراها الحقُّ سبحانه عليهم.

وهكذا يكون قول الحق سبحانه:

﴿سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ..(٢٤)﴾ [الرعد]

في موقعه تماماً.

وكذلك قوله الحق عمَّنْ توفَّرت فيهم التسع صفات ، وهم في الدنيا:

﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ..(٢٢)﴾ [الرعد]

وجاء بالصبر هنا في الزمن الماضي ؛ رغم أنهم ما زالوا في دار التكليف ؛ والذي جعل هذا المعنى مُتَّسِعاً هو مَجِيء كل ما أمر به الله بصيغة المضارع ؛ مثل قوله تعالى:

﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ..﴿٢٠﴾﴾ [الرعد]

وهذه مسألة تحتاج إلى تجديد دائم ، وقوله

﴿وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾﴾ [الرعد]

وقوله

﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ..﴿٢١﴾﴾ [الرعد]

و ﴿وَيَخْشَوْنَ﴾ ، ﴿وَيَخَافُونَ﴾ [الرعد]

هكذا نرى كل تلك الأفعال تأتي في صيغة المضارع ، ثم تختلف الصيغة إلى الماضي في قوله

﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا .. ﴿٢٢﴾﴾ [الرعد]

والمتأمل لكل ذلك يعلم أن كل تلك الأمور تقتضي الصبر ، وكأن الصبر يسبق كل هذه الأشياء ، وهو القاسم المشترك في كل عهد من العهود السابقة

وقد عبَّر الحق سبحانه ـ لأجل هذه اللفتة ـ بالماضي حين جاء حديث الملائكة لهم وهم في الجنة

وهكذا تقع كلمة الصبر في موقعها ؛ لأن الملائكة تخاطبهم بهذا القول وهم في دار البقاء ؛ ولأن المتكلم هو الله فهو يُوضِّح لنا جمال ما يعيش فيه هؤلاء المؤمنون في الدار الآخرة

ويُذيِّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله

﴿فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾﴾ [الرعد]

وعلمنا أن « عُقْبى » تعني الأمر الذي يجيء في العقب ، وحين يعرض سبحانه للقضية الإيمانية وصفات المؤمنين المعايشين للقيم الإيمانية ؛ فذلك بهدف أن تستشرف النفس أن تكون منهم ، ولا بُدّ أن تنفر النفس من الجانب المقابل لهم .

والمثل هو قول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ ﴾ [الانفطار]

ويأتي بمقابلها بعدها :

﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ ﴾ [الانفطار]

وساعة تقارن بأنهم لو لم يكونوا أبراراً ؛ لكانوا في جحيم ؛ هنا نعرف قدْر نعمة توجيه الحق لهم ، ليكونوا من أهل الإيمان .

وهكذا نجد أنفسنا أمام أمرين : سلب مضرَّة ، وجلْب منفعة . ولذلك يقول الحق سبحانه أيضاً عن النار :

﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا[1] كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِيّاً ﴿٧١﴾ ﴾ [مريم]

أي : كلنا سنرى النار .

ويقول سبحانه :

﴿ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾ ﴾ [التكاثر]

وذلك لكي يعرف كل مسلم ماذا صنعتْ به نعمة الإيمان ؛ قبل أن

---

(١) ورد يرد : حضر أو أشرف على المكان دخله أو لم يدخله . [القاموس القويم ٢/ ٣٣] قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : « ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها وورود المشركين أن يدخلوها » [ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ١٣٣]

يدخل الجنة ، وبذلك يعلم أن الله سلب منه مضرَّة ؛ وأنعم عليه بمنفعة ، سلب منه ما يُشقي ، وأعطاه ما يُفيد

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ فمن زُحْزِح عن النار وأُدْخل الجنة فقد فاز .. ﴿١٨٥﴾ ﴾ [آل عمران]

وإذا كان الحق سبحانه قد وصف أولي الألباب بالأوصاف المذكورة من قبل ، فهو يُبيِّن لنا أيضاً خيبة المقابلين لهم ، فيقول سبحانه

﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ(١) وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾ ﴾

ولقائل أنْ يسأل ، وهل آمن هؤلاء وكان بينهم وبين الله عهد ونقضوه ؟

ونقول يصح أنهم قد آمنوا ثم كفروا ، أو أن الكلام هنا ينصرف إلى عهد الله الأزلي.

يقول سبحانه

﴿ وإذْ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستُ بربكم قالوا بلى .. ﴿١٧٢﴾ ﴾ [الأعراف]

وهنا يوضح سبحانه أن مَنْ ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وتأكيده بالآيات الكونية التي تدل على وجود الخالق الواحد

---

(١) اللعنة : سخطه وغضبه وطرده من رحمته . [القاموس القويم ٢/١٩٥]

﴿ يقطعون ما أمر الله به أن يوصل .. (٢٥) ﴾ [الرعد]

والمقابل لهم هم أولو الألباب الذين كانوا يصلون ما أمر سبحانه أن يوصل - وهؤلاء الكفرة نقضة العهد .

﴿ ويفسدون في الأرض .. (٢٥) ﴾ [الرعد]

ولم يأت الحق سبحانه بالمقابل لكل عمل أداه أولو الألباب ، فلم يقل « ولا يخشون ربهم » ، لأنهم لا يؤمنون بإله ، ولم يقل : « لا يخافون سوء الحساب » لأنهم لا يؤمنون بالبعث .

وهكذا يتضح لنا أن كل شيء في القرآن جاء بقدر ، وفي تمام موقعه .

ونحن نعلم أن الإفساد في الأرض هو إخراج الصالح عن صلاحه ، فأنت قد أقبلت على الكون ، وهو مُعدٌّ لاستقبالك بكل مقومات الحياة من مأكل ومشرب وتنفس ؛ وغير ذلك من الرزق واستبقاء النوع بأن أحلَّ لنا سبحانه أن نتزاوج ذكراً وأنثى .

والفساد في الكون أن تأتي إلى صالح في ذاته فتفسده ، ونقول دائماً : إن كنت لا تعرف كيف تزيد الصالح صلاحاً ، فاتركه على حاله ، واسمع قول الحق سبحانه :

﴿ ولا تقف[1] ما ليس لك به علم .. (٣٦) ﴾ [الإسراء]

فلا تنظر في أيِّ أمر إلى الخير العاجل منه ، بل انظر إلى ما يؤول إليه الأمر من بعد ذلك ؛ أيضرُّ أم ينفع ؟

(١) قفاه قفواً : تبعه ، وهو أن يتبع الشيء . والمعنى : لا تتبع ما لا تعلم . [لسان العرب مادة : قفا]

لأن الضُرَّ الآجل قد يتلصص ويتسلل ببطء وأناة ، فلا تستطيع له نَفْعاً من بعد ذلك

ويقـول الحق سبـحانه في آخـر الآية التي نحن بصدد خـواطرنا عنها

﴿أُولَـٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾﴾ [الرعد]

ونلحظ أن التعبير هنا جاء باللام مِمَّا يدل على أن اللعنة عشقتهم عشْق المالك للمملوك

﴿وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾﴾ [الرعد]

أي عذابها ، وهي النار والعياذ بالله

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ[1] وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾﴾

والبسْط هو مدّ الشيء

وقد أقام العلماء معركة عند تحديد ما هو الرزق فهل الرزق هو ما أحلّه الله فقط ؟ أم أن الرزق هو كل ما ينتفع به الإنسان سواء أكان حلالاً أم حراماً ؟

---

(١) قدر الله الرزق جعله ضيقاً على قدر الحاجة لا يزيد ومنه قوله ﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴿١٦﴾﴾ [الفجر] أي ضيّقه وجعله على قدر الحاجات الضرورية لا يزيد عليها [القاموس القويم ١٠٦/٢]

فمن العلماء مَنْ قال: إن الرزق هو الحلال فقط، ومنهم من قال: إن الرزق هو كل ما يُنتفع به سواء أكان حلالاً أم حراماً؛ لأنك إنْ قُلْتَ: إنّ الرزق محصور في الحلال فقط. إذن: فمنْ كفر بالله من أين يأكل؟

ألم يخاطب الحق سبحانه المكابرين قائلاً:

﴿قُلْ من يرْزُقُكُم مّن السّماء والأرْض ..(٣١)﴾ [يونس]

وقال سبحانه:

﴿إنّ الله هُو الرّزّاقُ ذُو الْقُوّة الْمتينُ (٥٨)﴾ [الذاريات]

ويقول تعالى:

﴿وفي السّماء رزْقُكُمْ وما تُوعدُون (٢٢) فورب السّماء والأرْض إنهُ لحقٌ مّثْل ما أنّكُمْ تنطقُون (٢٣)﴾ [الذاريات]

إذن: فالرزق هو من الله؛ ومن بعد ذلك يأمر «افعل كذا» و «لا تفعل كذا».

ويقول الحق سبحانه:

﴿ اللهُ يبْسُطُ الرّزْق لمن يشاءُ ويقْدرُ ..(٢٦)﴾ [الرعد]

أي: أنه سبحانه يمدّ الرزق لمَن يشاء.

﴿ويقْدرُ ..(٢٦)﴾ [الرعد]

من القَدْر؛ أي: في حالة إقداره على المُقدَّر عليه؛ وهو منْ يعطيه سبحانه على قدْر احتياجه؛ لأن القَدْر هو قطْع شيء على

مساحة شيء ، كأنْ يعطي الفقير ويبسط له الرزق على قَدْر احتياجه

والحق سبحانه أمرنا أنْ نُعطي الزكاة للفقير ، ويظل الفقير عائشاً على فقره ؛ لأنه يعيش على الكفاف

أو " يقدر " بمعنى يُضيِّق ، وساعة يحدث ذلك إياك أنْ تظن أنَّ التضييق على الفقير ليس لصالحه . فقد يكون رزقه بالمال الوفير دافعاً للمعصية ؛ ومن العِفَّة ألا يجد

أو " يقدر " بمعنى يُضيِّق على إطلاقها ، يقول سبحانه

﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ[1] وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾ ﴾ [الطلاق]

ولأن الله قد آتاه فهذا يعني أنه بَسَط له بقدره .

ويتابع سبحانه

﴿ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. ﴿٢٦﴾ ﴾ [الرعد]

وطبعاً سيفرح بها مَنْ كان رزقه واسعاً ، والمؤمن هو مَنْ ينظر إلى الرزق ويقول " هو زينة الحياة الدنيا " ولكن ما عند الله خَيْر وأبقى

أما أهل الكفر فقد قالوا .

﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ[2] عَظِيمٍ ﴿٣١﴾ ﴾ [الزخرف]

---

(١) سعة من المال : الغنى والثراء والرخاء واتساع الأرزاق [القاموس القويم ٢ / ٣٢٧]

(٢) المقصود بالقريتين : مكة والطائف . قاله ابن عباس وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وابن زيد . واختلفوا في المقصود بهذين الرجلين . قال ابن كثير في تفسيره (٤ / ١٢٧) : " والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كان " .

ويردُّ الحق سبحانه عليهم

﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ .. (٣٢)﴾ [الزخرف]

وساعةَ تبحث في تحديد هذا البعض المبسوط له الرزق، والبعض المُقدَّر عليه في الرزق، لن تجد ثباتاً في هذا الأمر؛ لأن الأغيار قد تأخذ من الغنيِّ فتجعله فقيراً، وقد تنتقل الثروة من الغنيِّ إلى الفقير.

وسبحانه قد ضمن أسباباً عُلْيا في الرزق، لكل من المؤمن والكافر، والطائع والعاصي، وكلما قد دخل الحياة ليأخذ بيده من عطاء الربوبية، فإنْ قصَّر واحد، فليس لهذا المرْء من سبب سوى أنه لم يأخذ بأسباب الربوبية وينتفع بها.

وقد يأخذ بها الكافر وينتفع بها.

والحق سبحانه هو القائل:

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ (٢٠)﴾ [الشورى]

إذن: فليس هناك تضييق إلا في الحدود التي يشاؤها الله، مثل أن يزرع الإنسان الأرضَ، ويتعب في الريِّ والحَرْث، ثم تأتي صاعقة أو برد مصحوب بصقيع فيأكل الزرع ويُميته.

وفي هذا لَفْتٌ للإنسان؛ بأنه سبحانه قد أخذ هذا الإنسان من

رزقه ، وهو العطاء منه ، كي لا يُفْتَنَ الإنسان بالأسباب ، وقد يأتي رزقه من بعد ذلك من منطقة أخرى ، وبسبب آخر .

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ..(٢٦)﴾ [الرعد]

والفرح في حَدِّ ذاته ليس ممنوعاً ولا مُحرّماً ، ولكن الممنوع هو فرح البطر كفرح قارون

﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ[1] عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ[2] بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ..(٧٦)﴾ [القصص]

والحق سبحانه قد قال

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (٧٦)﴾ [القصص]

وهذا هو فرح البطر الذي لا يحبه الله ؛ لأنه سبحانه قال في موقع آخر

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٥٨)﴾

[يونس]

(١) البغي : الظلم والكبر ومجاوزة الحد . والباغي : المتجاوز الحد . [القاموس القويم ١/ ٧٧]

(٢) ناء الرجل بالحمل ينوء : نهض به متثاقلاً في جهد ومشقة ، أي : تثقل عليهم مفاتيح كنوز قارون وتجهدهم . [القاموس القويم ٢/ ٢٩]

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يأتى بفرحهم ، وبسبب هذا الفرح وهو الحياة الدنيا ؛ أى أنه سبب تافه للفرح ، لأنها قد تُؤخذ منهم وقد يُؤخذون منها ، ولكن الفرح بالآخرة مختلف ، وهو الفرح الحق .

لذلك يقول فيه الحق سبحانه

﴿ فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون ﴿٥٨﴾ ﴾ [يونس]

ويقيس الحق سبحانه أمامنا فرح الحياة الدنيا بالآخرة ، فيقول

﴿ وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا متاعٌ ﴿٢٦﴾ ﴾ [الرعد]

ومتاع الرجل هو ما يعده إعداداً يُنفقه فى سفر قصير ، كالحقيبة الصغيرة التى تضع فيها بعضاً من الملابس والأدوات التى تخصك لسفر قصير

والعاقل هو مَنْ ينظر إلى أقصى ما يمكن أن يعطيه الإنسان فى الحياة ؛ فقد يتعلم إلى أنْ يصل إلى أرقى درجات العلم ، ويسعى فى الأرض ما وسعه السَّعْى ، ثم أخيراً يموت

والمؤمن هو مَنْ يصل عمل دُنْيه بالآخرة ، ليصل إلى النعيم الحقيقى ، والمؤمن هو مَنْ يبذل الجهد ليصل نفسه برحمة الله ؛ لأنها باقية ببقاء الله ، ولأن المؤمن الحق يعلم أن كل غاية لها بَعْد ، لا تعتبر غاية

ولذلك فالدنيا فى حدِّ ذاتها لا تصلح غاية للمؤمن ، ولكن الغاية الحقَّة هى إمَّا الجنة أبداً ، أو النار أبداً

يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ[1] مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ[2] (٢٧) ﴾

ونعلم أن « لولا » إذا دخلت على جملة اسمية فلها وضع يختلف عن وضعها إذا دخلت على جملة فعلية ، فحين نقول : « لولا زيد عندك لزُرْتُكَ » يعني امتناع حدوث شيء لوجود شيء آخر . وحين نقول : لولا تُذاكِرُ دروسك . فهذا يعني حضاً على الفعل .

والحق سبحانه يقول :

﴿ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٣) ﴾ [النور]

والجملة التي دخلت عليها « لولا » في هذه الآية هي جملة فعلية وكأن الحق سبحانه يحضنا هنا على أن نلتفتَ إلى الآية الكبرى التي نزلت عليه ﷺ ، وهي القرآن .

وقد تساءل الكافرون - كذباً - عن مجيء آية ، وكان تساؤلهم بعد مجيء القرآن ، وهذا كذب واقع ؛ يناقضون به أنفسهم ، فقد قالوا :

---

(١) الآية : العلامة الواضحة والمعجزة لأنها علامة على صدق الرسول . وتجمع آية على « آي » و « آيات » . قال تعالى : ﴿ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (١١٨) ﴾ [البقرة] أي : المعجزات والعلامات الدالة المرشدة إلى الحق . [القاموس القويم ١/ ٤٧] .

(٢) أناب العبد إلى ربه : رجع إليه وتاب وترك الذنوب . قال تعالى : ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (٨٨) ﴾ [هود] إليه أتوب وأرجع . [القاموس القويم ٢/ ٢٩] .

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾﴾ [الزخرف]

وهم بذلك قد اعترفوا أن القرآن بلغ حدَّ الإعجاز وتمنَّوْا لو أنه نزل على واحد من عظماء القريتين ـ مكة أو الطائف .

وهم مَنْ قالوا أيضاً

﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ[1] إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾﴾ [الحجر]

ثم يعودون هنا لينكروا الاعتراف بالقرآن كمعجزة ، على الرغم من أنه قد جاء من جنس ما نبغوا فيه ، فهم يتذوقون الأدب ، ويتذوقون البيان ، ويتذوقون الفصاحة ؛ ويقيمون الأسواق ليعرضوا إنتاجهم في البلاغة والقصائد ، فهم أمة تطربُ فيها الأذن لما ينطقه اللسان .

ولكنهم هنا يطلبون آية كونية كالتي نزلت على الرسل السابقين عليهم السلام ونَسُوا أن الآية الكونية عمرها مَقْصور على وقت حدوثها ، ومَنْ رآها هو مَنْ يصدقها ، أو يصدقها مَنْ يُخبره بها مصدر موثوق به

ولكن رسول الله ﷺ هو المبعوث لتنظيم حركة الحياة في دنيا الناس إلى أنْ تقوم الساعة ، ولو أنه قد جاء بآية كونية ، لأخذتْ زمانها فقط

ولذلك شاء الحق سبحانه أنْ يأتي بآية معجزة باقية إلى أنْ تقوم الساعةُ ، فضلاً عن أنه ﷺ قد جاءتْ له معجزات حسِّية : كتفجُّر

(١) الذِّكْر : الكتاب الذي فيه تفصيل الدين . وكل كتاب من كتب الأنبياء عليهم السلام ذِكْر [لسان العرب ـ مادة : ذكر]

الماء من بين أصابعه[1]، وجفنة الطعام التي أشبعتْ جيشا، وأظلَّتْه السحابة، وحَنَّ[2] جذْع الشجرة حنينا إليه ليقف من فوقه خطيبا، وجاءه الضبُّ مسلما[3].

كل تلك آيات كونية هي حُجَّة على مَنْ رآها، وكذلك معجزات الرُّسل السابقين، ولولا أنْ رواها لنا القرآن لَمَا آمنَّا بها. وكانت الآيات الكونية التي جاءت مع الرسل هي مجرد إثبات لمنْ عاشوا في أزمان الرسل السابقين على أن هؤلاء الرسل مُبلِّغون عن الله.

وقد شرح الحق سبحانه هذا الأمر بالنسبة لرسول الله ﷺ حين قال:

﴿وما منعنا أن نُرْسل بالآيات إلاَّ أن كذَّب بها الأوَّلون (٥٩)﴾ [الإسراء]

---

(١) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٤/١١٦) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه، أن هذا كان يوم الحديبية: أن الناس قالوا لرسول الله ﷺ: «ليس عندنا ماء نشرب ولا ماء نتوضأ، إلا ما بين يديك. فوضع رسول الله ﷺ يده في الركوة، فجعل الماء يفور بين أصابعه مثل العيون».

(٢) حنَّ الجذع إليه: نزع واشتاق. وأصل الحنين ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها. [لسان العرب - مادة: حنن].

(٣) أخرج البيهقي في «دلائل النبوة» (٦/٣٦) من حديث عمر بن الخطاب أن أعرابيا قال لرسول الله ﷺ: «واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب، وأخرج ضبا من كمه وطرحه بين يدي رسول الله ﷺ، فقال ﷺ: يا ضب، فأجابه الضب بلسان عربي مبين يسمعه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا رب من وافى القيامة. قال: من تعبد يا ضب؟ قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. قال: فمن أنا يا ضب؟ قال: رسول رب العالمين، وخاتم النبيين، وقد أفلح من صدقك، وقد خاب من كذبك».

أى : أن الرسل السابقين الذين نزلوا فى أقوامهم وصحبتهم الآياتُ الكونية قابلوا أيضاً المكذِّبين بتلك الآيات ، وقوم رسول الله ﷺ قالوا أيضاً :

﴿ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (٩١) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا[1] أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (٩٢) ﴾ [الإسراء]

ويقول الحق سبحانه فى موقع آخر :

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا[2] مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا (١١١) ﴾ [الأنعام]

وهكذا يُبيِّن لنا الحق سبحانه أنهم غارقون فى العناد ولن يؤمنوا ، وأن أقوالهم تلك هى مجرد حُجَج يتلكئون بها .

وهم هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقولون :

﴿ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ .. (٢٧) ﴾ [الرعد]

وهكذا نجد أنهم يعترفون أن له رباً ، على الرغم من أنهم قد اتهموه من قبل أنه ساحر ، وأنه - والعياذ بالله - كاذب . وحين فتر[3]

---

(١) الكِسْفة : القطعة ، وجمعها كِسْف وكِسَف . وكسف الثوب : قطعه قطعاً . [القاموس القويم ٢/١٦١] .

(٢) القبل : المعاينة والمقابلة والمواجهة . وقيل : جمع قبيل . أى : أصنافاً وأنواعاً . [القاموس القويم ٢/١٨] .

(٣) فتر الشىء : سكن بعد حدة ، ولان بعد شدة . والفترة : الانكسار والضعف . والفترة : ما بين كل نبيين من الزمان الذى انقطعت فيه الرسالة . [لسان العرب - مادة : فتر] .

عنه الوحي قالوا : « إن ربَّ محمد قد قلاه »[1]

وأنزل الحق سبحانه الوحي :

﴿ما ودَّعك ربُّك وما قلىٰ ۝٣ وللآخرة خيرٌ لك من الأولىٰ ۝٤ ولسوف يُعطيك ربُّك فترضىٰ ۝٥﴾ [الضحى]

أي : أن الوحْي سوف يستمر ، وهكذا فضح الله كذبهم على مَرِّ سنوات الرسالة المحمدية .

وهم هنا يتعنتون في طلب الآية الحِسِّية الكونية ، وكلمة آية كما عرفنا من قبل هي : إما آية كونية تُلفت إلى وجود الخالق .

أو : آية من القرآن فيها تفصيلٌ للأحكام ؛ وليستْ تلك هي الآية التي كانوا يطلبونها .

أو : آية معجزة تدلُّ على صدْق الرسالة .

وكأنَّ طلبَ الآيات إنما جاء لأنهم لم يقتنعوا بآية القرآن ؛ وهذا دليل غبائهم في استقبال أدلة اليقين بصدق الرسول ﷺ ؛ لأن القرآن جاء معجزةً ، وجاء منهجاً .

والمعجزة - كما أوضحنا - إنما تأتي من جنس ما نبغ فيه القوم ، ولا يأتي سبحانه بمعجزة لقوم لم يُحْسِنوا شيئاً مثلها ، ولم ينبغُوا فيه .

---

(١) أورده ابن كثير في تفسيره (٤/٥٢٢) أن جندباً بن عبد الله قال : « أبطأ جبريل على رسول الله ﷺ فقال المشركون : ودع محمداً ربه . فأنزل الله تعالى : ﴿والضُّحىٰ ۝١ والليل إذا سجىٰ ۝٢ ما ودَّعك ربُّك وما قلىٰ ۝٣﴾ [الضحى] » .

فالذين كانوا يمارسون السِّحْر[1] جاءتْ المعجزة مع الرسول المرْسل إليهم من نفس النوع ، والذين كانوا يعرفون الطبَّ ، جاء لهم رسول[2] ، ومعه معجزة مِمَّا نبغُوا فيه

وقد جاءت معجزة رسول الله ﷺ من جنس ما نبغُوا فيه ، فضلاً عن أن القرآن معجزة ومنهج في آنٍ واحد ، بخلاف معجزة التوقيت والتقيد في زمن

ومع ذلك ، فإن كفار مكة تعنتُوا ، ولم يكتفُوا بالقرآن معجزة وآيات تدلُّهم إلى سواء السبيل ، بل اقترحوا هم الآية حسب أهوائهم ، ولذلكَ نجدهم قد ضلُّوا

ونجد الحق سبحانه يقول بعد ذلك

﴿ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (٢٧) ﴾ [الرعد]

وهنا نقف وقْفة ؛ لأن البعض يحاول أن يُسقط عن الإنسان مسئولية التكليف ، ويدَّعي أن الله هو الذي يمنع هداية هؤلاء الكافرين ونقول إننا إن استقرانا آياتِ القرآن ، سنجد قوْل الحق سبحانه

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٢٦٤) ﴾ [البقرة]

---

(١) المقصود بهم سحرة فرعون ، وقد قصَّ علينا الحق سبحانه قصة موسى عليه السلام ومواجهته لسحرة فرعون ، إذ ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ (٤٣) فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (٤٤) فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (٤٥) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (٤٦) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٧) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (٤٨) ﴾ [الشعراء]

(٢) هو عيسى [illegible] مخلوق من طين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني [illegible] [المائدة]

ونجد قول الحق سبحانه

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ ﴾ [المائدة]

ويقول سبحانه أيضاً

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾ ﴾ [المائدة]

ومن كل ذلك نفهم أن العمل السابق منهم هو الذي يجعله سبحانه لا يهديهم ؛ لأن الإنسان ما دام قد جاء له حُكْم أعلى ويؤمن بمصدر الحكم ؛ فمن أنزل هذا الحكم يُعطي للإنسان معونة لكن مَنْ يُكذِّب بمصدر الحُكْم الأعلى فسبحانه يتركه بلا معونة.

أما مَنْ يرجع إلى الله ؛ فسبحانه يهديه ويدلُّه ويعينه بكل المدد.

ويواصل الحق ما يمنحه سبحانه من اطمئنان لمن يُنيب إليه فيقول :

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ ﴾

ومعنى الاطمئنان سكونُ القلب واستقراره وأُنْسُه إلى عقيدة لا تطفو إلى العقل لنناقشها من جديد.

ونعلم أن الإنسانَ له حواسٌّ إدراكية يستقبل بها المُحسَّات ؛ وله عقل يأخذ هذه الأشياء ويهضمها ؛ بعد إدراكها ؛ ويفحصها جيداً ، ويتلمس مدى صِدْقها أو كَذِبها ؛ ويستخرج من كل ذلك قضية

واضحة يُبقيها في قلبه لتصبح عقيدة ، لأنها وصلت إلى مرحلة الوجدان المحب لاختيار المحبوب.

وهكذا تمرُّ العقيدة بعدة مراحلَ ؛ فهي أولاً إدراك حِسِّي ، ثم مرحلة التفكّر العقلي ، ثم مرحلة الاستجلاء للحقيقة ، ثم الاستقرار في القلب لتصبح عقيدة.

ولذلك يقول سبحانه :

﴿ وتطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم ﴾ (٢٨) [الرعد]

فاطمئنان القلب هو النتيجة للإيمان بالعقيدة. وقد يمرُّ على القلب بعضٌ من الأغيار التي تزلزل الإيمان ، ونقول لمن تمرُّ به تلك الهواجس من الأغيار : أنت لم تُعْطِ الربوبية حقَّها ؛ لأنك أنت الملُوم في أيِّ شيء ينَالُكَ .

فلو أحسنت استقبال القدر فيما يمرُّ بك من أحداث ؛ لَعلمْتَ تقصيرك فيما لك فيه دخْل بأيِّ حادث وقع عليك نتيجة لعملك ، أما ما وقع عليك ولا دَخْلَ لك فيه ؛ فهذا من أمر القَدَر الذي أرادهُ الحقُّ لك لحكمة قد لا تعلمها ، وهي خَيْرٌ لك.

إذن : استقبال القدر إن كان من خارج النفس فهو لك ، وإن كان من داخل النفس فهو عليك.

ولو قُمْتَ بإحصاء ما ينفعك من وقوع القدر عليك لَوجدتَهُ أكثر بكثير مما سلَبه منك . والمثَل هو الشاب الذي استذكر دروسه واستعدَّ للامتحان ، لكن مرضاً داهمه قبل الامتحان ومنعه من أدائه

هذا الشاب فعل ما عليه ، وشاء الله أن ينزل عليه هذا القدر لحكمة ما ، كأنْ يمنع عنه حسد جيرانه ؛ أو حسد مَنْ يكرهون أمه أو أباه ، أو يحميه من الغرور والفتنة في أنه مُعتمد على الأسباب لا على المُسبِّب . أو تأخير مرادك أمام مطلوب الله يكون خيراً .

وهكذا فعلى الإنسان المؤمن أن يكون موصولاً بالمُسبِّب الأعلى ، وأنْ يتوكل عليه سبحانه وحده ، وأنْ يعلم أن التوكل على الله يعني أن تعمل الجوارح ، وأنْ تتوكَّل القلوب ؛ لأن التوكل عملٌ قلبي ، وليس عمل القوالب .

وليتنبه كُلٌّ منّا إلى أن الله قد يُغيِّب الأسباب كي لا نغتر بها ، وبذلك يعتدل إيمانك به ، ويعتدل إيمان غيرك .

وقد ترى شاباً ذكياً قادراً على الاستيعاب ، لكنه لا ينال المجموع المناسب للكلية التي كان يرغبها ، فيسجد لله شكراً ، مُتقبِّلاً قضاء الله وقدَره ، فيُوفِّقه الله إلى كلية أخرى وينبغ فيها ، ليكون أحدَ البارزين في المجال الجديد .

لهذا يقول الحق سبحانه :

﴿ وعسىٰ أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكُمْ وعسىٰ أن تحبُّوا شيئًا وهو شرٌّ لكُمْ والله يعلمُ وأنتم لا تعلمون (٢١٦) ﴾ [البقرة]

وهكذا نجد أن مَنْ يقبل قدر الله فيه ، ويذكر أن له رباً فوق كل الأسباب ؛ فالاطمئنان يغمرُ قلبه أمام أيِّ حدث مهما كان .

وهكذا يطمئن القلب بذكر الله ؛ وتهون كُلّ الأسباب ؛ لأن الأسباب إنْ عجزتْ ؛ فلن يعجز المُسبِّب .

وقد جاء الحق سبحانه بهذه الآية في مَعْرِض حديثه عن التشكيك

الذي يُثيره الكافرون، وحين يسمع المسلمون هذا التشكيك؛ فقد توجد بعض الخواطر والتساؤلات: لماذا لم يأتِ لنا رسول الله ﷺ بمعجزة حِسيّة مثل الرُّسُل السابقين لتنفضّ هذه المشكلة، وينتهي هذا العناد؟

ولكن تلك الخواطر لا تنزع من المؤمنين إيمانهم؛ ولذلك يُنزِل الحق سبحانه قوله الذي يُطمئن:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ.. (٢٨)﴾ [الرعد]

والذِّكْر في اللغة جاء لمعانٍ شتى؛ فمرّة يُطلق الذِّكْر، ويُراد به الكتاب أي: القرآن:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ [الحجر]

ويأتي الذكر مرّة، ويُراد به الصِّيت والشهرة والنباهة، يقول تعالى:

﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (٤٤)﴾ [الزخرف]

أي: أنه شرفٌ عظيم لك في التاريخ، وكذلك لقومك أنْ تأتي المعجزة القرآنية من جنس لغتهم التي يتكلمون بها.

وقد يُطلق الذكر على الاعتبار؛ والحق سبحانه يقول:

﴿وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا[1] (١٨)﴾ [الفرقان]

(١) البوار: الهلاك. والبائر: الهالك. قال الجوهري: البور: الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه. ودار البوار: دار الهلاك. [لسان العرب - مادة: بور].

أي نسوا العِبَر التي وقعتْ للأمم التي عاشتْ من قبلهم ، فنصرَ الله الدينَ رغم عناد هؤلاء .

وقد يُطلق الذِّكْر على كُلِّ ما يبعثه الحق سبحانه على لسان أيِّ رسول

﴿ فاسألُوا أهلَ الذكْر إن كُنتمْ لا تعْلمُون ۝٤٣ ﴾ [النحل]

وقد يُطلَق الذِّكْر على العطاء الخيِّر من الله

ويُطلَق الذِّكْر على تذكُّر الله دائماً ، وهو سبحانه القائل

﴿ فاذْكُرُوني أذْكُرْكُمْ . ۝١٥٢ ﴾ [البقرة]

أي اذكروني بالطاعة أذكرْكُم بالخير والتجليَات . فإذا كان الذِّكْر بهذه المعاني ، فنحن نجد الاطمئنان في أيٍّ منها ، فالذكر بمعنى القرآن يُورِث الاطمئنان .

يقول الحق سبحانه

﴿ يـٰأيها الذين آمنُوا اذْكُرُوا الله ذكْراً كثيراً ۝٤١ وسبِّحُوهُ بُكْرةً وأصيلاً ۝٤٢ هُوَ الَّذي يُصلِّي عليْكُمْ وملائكتُهُ ليُخْرِجكُم من الظُّلُمات إلى النُّور وكان بالمؤمنين رحيماً ۝٤٣ ﴾ [الأحزاب]

فكُلُّ آية تأتي من القرآن كانت تُطمْئِنُ الرسول ﷺ أنه صادقُ البلاغِ عن الله ، فقد كان المسلمون قلة مُضطهدة ، ولا يقدرون على حماية أنفسهم ، ولا على حماية ذَويهم

ويقول الحق سبحانه في هذا الظرف

﴿ سيُهزَمُ الجمْعُ ويُولُّون الدُّبُر ۝٤٥ ﴾ [القمر]

ويتساءل عمر[1] رضي الله عنه: أيُّ جمع هذا، ونحن لا نستطيع الدفاع عن أنفسنا، وقد هاجر بعضنا إلى الحبشة خوفاً من الاضطهاد؟

ولكن رسول الله ﷺ يسير إلى بدر، ويُحدِّد أماكن مصارع كبار رموز الكفر من صناديد قريش، ويقول: «هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان»[2]، بل ويأتي بالكيفية التي يقع بها القتل على صناديد قريش، ويتلو قول الحق سبحانه:

﴿ سَنَسِمُهُ[3] عَلَى الْخُرْطُومِ (١٦) ﴾ [القلم]

وبعد ذلك يأتون برأس الرجل الذي قال عنه رسول الله ذلك، فيجدون الضربة قد جاءت على أنفه[4].

فمنْ ذَا الذي يتحكم في مواقع الموت؟

---

(١) أورد ابن كثير في تفسيره وعزاه لابن أبي حاتم (٣٦٦/٤) عن عكرمة قال: «لما نزلت ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (٤٥) ﴾ [القمر] قال عمر: أيُّ جمع يهزم؟ أي أيُّ جمع يغلب؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يثب في الدرع وهو يقول: ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾ فعرفت تأويلها يومئذ».

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٧٩)، وأحمد في مسنده (٢١٩/٣، ٢٥٨) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٣) وسمه يسمه وسْماً: جعل له علامة يُعْرف بها بالكيّ أو بقطع جزء من الجسم. قال تعالى: ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (١٦) ﴾ [القلم] أي: سنجعل له علامة فوق أنفه بالكي أو بالجدع أو بالقطع، وهذه العبارة كناية عن الإذلال أي سنذله. [القاموس القويم ٣٣٨/٢].

(٤) قال ابن عباس في تفسير الآية من تفسيره (٤٠٤/٤): «يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في القتال». وأخرج مسلم في صحيحه (١٧٦٣) من حديث عمر بن الخطاب أنه بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه... فنظر إليه فإذا هو قد خُطم أنفه، وشُقَّ وجهه كضربة السوط.

إن ذلك لا يتأتى إلاَّ من إله هو الله ، وهو الذى أخبر محمداً ﷺ بهذا الخبر

﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ ﴾ [القمر]

وقد طمأنَ هذا القولُ القومَ الذين اتبعوا رسول الله ﷺ الذى لا يعلم الغيب ، ولا يعلم الكيفية التى يموت عليها أىُّ كافر وأىُّ جبار ، وهو ﷺ يخبرهم بها وهُمْ فى منتهى الضَّعْف .

وهذا الإخبار دليل على أن رصيده قوىّ عند علاَّم الغيوب

إذن : فقول الحق سبحانه :

﴿ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ ﴾ [الرعد]

يعنى : أن القلوب تطمئن بالقرآن وما فيه من أخبار صادقة تمام الصدق ، لتؤكد أن محمداً ﷺ مُبلِّغ عن ربِّه ، وأن القرآن ليس من عند محمد ﷺ بل هو من عند الله

وهكذا استقبل المؤمنون محمداً ﷺ وصدَّقوا ما جاء به ، فهاهى خديجة ـ رضى الله عنها وأرضاها ـ لم تكُنْ قد سمعت القرآن ، وما أنْ أخبرها رسول الله ﷺ بمخاوفه من أنَّ ما يأتيه قد يكون جناً ، فقالت :

« إنك لتَصِلُ الرَّحِم ، وتحمل الكَلَّ ، وتكسب المعدوم ، وتَقْرِى الضَّيْف ، وتُعين على نوائب الحق ، والله ما يخزيك الله أبداً »[1]

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٣) وستة مواضع أخرى من صحيحه ، وأخرجه أيضاً مسلم فى صحيحه (١٦٠) من حديث عائشة رضى الله عنها

ومعنى « تحمل الكل » أى : تحمل المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال و « تكسب المعدوم » أى : تستفيد المال المعدوم وقد كان النبى ﷺ محظوظاً فى تجارته « تقرى الضيف » أى : تطعمه طعام الأضياف . و « نوائب الحق » حادثات الأيام . انظر شرح النووى على مسلم (٢/ ٥٦٦) ، وفتح البارى للعسقلانى (٦/ ٢٤)

وقد هو أبو بكر ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ يصدق أن محمداً رسول من الله ، فور أن يخبره بذلك .

وهكذا نجده ﷺ قد ملك سماتاً ، وقد صاغ الله لرسوله أخلاقاً ، تجعل مَنْ حوله يُصدِّقون كُلَّ ما يقول فور أنْ ينطق

ونلحظ أن الذين آمنوا برسالته ﷺ ، لم يؤمنوا لأن القرآن أخذهم ، ولكنهم آمنوا لأن محمداً ﷺ لا يمكن أن يكذبهم القول ، وسيرته قبل البعثة معجزة في حدِّ ذاتها ، وهي التي أدَّتْ إلى تصديق الأوَّلين لرسول الله ﷺ

أما الكفار فقد أخذهم القرآن ، واستمال قلوبهم[1] ، وتمنَّوْا لو نزل على واحد آخر غير محمد ﷺ .

وحين يرى المؤمنون أن القرآن يُخبرهم بالمواقف التي يعيشونها ، ولا يعرفون لها تفسيراً ، ويخبرهم أيضاً بالأحداث التي سوف تقع ، ثم يجدون المستقبل وقد جاء بها وِفْقاً لما جاء بالقرآن ، هنا يتأكد لهم أن القرآنَ ليس من عند محمد ، بل هو من عند رَبِّ محمد ﷺ

---

(١) أورد ابن هشام في السيرة النبوية (٣١٥/٢) « أن أبا سفيان بن حرب ، وأبا جهل بن هشام ، والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله ﷺ وهو يصلي من الليل في بيته ، فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه ، وكل لا يعلم بمكان صاحبه ، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرَّقوا فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ، ثم انصرفوا ... » وحدث هذا الليلة الثالثة

ولذلك فحين يُثير الكفار خزعبلاتهم لتشكيك في محمد ﷺ يأتي القرآن مُطَمْئناً للمؤمنين ؛ فلا تؤثر فيهم خزعبلات الكفار.

والمؤمن يذكر الله بالخيرات ، ويعتبر من كل ما يمرُّ به ، وبكل ما جاء بكتاب الله ؛ وحين يقرأ القرآن فقلبه يطمئنُّ بذكر الله ؛ لأنه قد آمن إيمانَ صِدْقٍ.

وقد لمس المؤمنون أن أخبار النبي التي يقولها بهم قد تعدَّتْ محيطهم البيئيّ المحدود إلى العالم الواسع بجناحَيْه الشرقي في فارس ، والغربي في الروم.

وقد أعلن لهم رسول الله ﷺ - على سبيل المثال - خبر انتصار الروم على الفرس ، حين أنزل الحق سبحانه قوله:

﴿الٓمٓ ۝١ غُلِبَتِ الرُّومُ ۝٢ فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝٣ فِي بِضْعِ سِنِينَ .. ۝٤﴾ [الروم]

فأرونى أيّ عبقرية في العالم تستطيع أن تتحكم في نتيجة معركة بين قوتين تصطرعان وتقتتلان ؛ وبعد ذلك يحدد من الذي سينتصر ، ومنِ الذي سيُهزم بعد فترة من الزمن تتراوح من خَمْس إلى تسْع سنوات ؟

وأيضاً تأتي الأحداث العالمية التي لا يعلم عنها رسول الله ﷺ شيئاً ، وتوافق ما جاء بالقرآن.

وكُلُّ ذلك يجعل المؤمنين بالقرآن في حالة اطمئنان إلى أن هذا القرآن صادق ، وأنه من عند الله. ويُصدِّق هذا قول الحق سبحانه:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾﴾

[الرعد]

ونعلم أن الكون قد استقبل الإنسان الأول - وهو آدم عليه السلام - استقبالاً ، وقد هُيِّئ له فيه كُلُّ شيء من مُقوِّمات الحياة ؛ وصار الإنسانُ يعيش في أسباب الله ، تلك الأسباب الممدودة من يد الله ، فنأخذ بها وتترقَّى حياتنا بِقَدْر ما نبذل من جهْد .

وما أنْ نموت حتى نصلَ إلى أرْقى حياة ، إنْ كان عملُنا صالحاً وحَسُنَ إيماننا بالله ؛ فبعد أنْ كُنَّا نعيش في الدنيا بأسباب الله الممدودة ، فنحن نعيش في الآخرة بالمُسبِّب في جنته التي أعدَّها للمتقين .

ويقول الحق سبحانه :

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾﴾ [الرعد]

يعني : أن الاطمئنان مُسْتوعِب لكل القلوب ؛ فكل إنسان له زاوية يضطرب فيها قلبه ، وما أنْ يذكر الله حتى يجد الاطمئنان ويتثبت قلبه .

وقد حاول المستشرقون أن يقيموا ضجَّة حول قوله تعالى :

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾﴾ [الرعد]

وتساءلوا : كيف يقول القرآن هنا أن الذِّكْر يُطمئِن القلب ، ويقول في آية أخرى :

﴿ إنما المؤمنون الذين إذا ذُكِر الله وجلت[1] قلوبهم.. (2) ﴾ [الأنفال]

فأيُّ المعنيَيْن هو المراد؟

ولو أن المستشرقين قد استقبلوا القرآن بالملكة العربية الصحيحة لعلموا الفرق بين:

﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب (28) ﴾ [الرعد]

وبين قول الحق سبحانه:

﴿ إنما المؤمنون الذين إذا ذُكِر الله وجلت قلوبهم.. (2) ﴾ [الأنفال]

فكأنه إذا ذُكِر الله أمام الناس، وكان الإنسان في غَفْلة عن الله، هنا ينتبه الإنسانُ ويوجَل.

أو: أن الحق سبحانه يخاطب الخَلْق جميعاً بما فيهم من غرائز وعواطف ومواجيد؛ فلا يوجد إنسان كامل؛ ولكلِّ إنسان هفوة إلا مَنْ عصم الله.

وحين يتذكر الإنسانُ إسرافه من جهة سيئة؛ فهو يَوْجل، وحين يتذكر عفْو الله وتوبته ومغفرته يطمئن.

ويقول سبحانه بعد ذلك:

﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى[2] لهم وحسن مآب (29) ﴾

---

(1) وجل يوجل: فزع وخاف. قال تعالى: ﴿ قالوا لا توجل (53) ﴾ [الحجر] أي: لا تفزع ولا تخف. وهو وجل أي: خائف. قال تعالى: ﴿ قال إنا منكم وجلون (52) ﴾ [الحجر] [القاموس القويم ٢/٣٢١]

(2) طوبى: اسم تفضيل أي لهم أطيب عاقبة. وقيل: طوبى مصدر مثل بُشْرى، أي: لهم لذة وطيب وسعادة وخير. وقيل: علم على الجنة أو على شجرة طيبة فيها [القاموس القويم ١/٤١٢]

وطُوبى من الشيء الطيِّب ؛ أي : سيُلاقُونَ شيئاً طيباً في كُلِّ مظاهره ؛ شكلاً ولَوْناً وطَعْماً ومِزاجاً وشهوة ، فكُلُّ ما يشتهيه الواحد منهم سيجده طيباً ؛ وكان الأمر الطيب موجود لهم .

وقول الحق سبحانه

﴿وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿٢٩﴾﴾ [الرعد]

أي : حَسُنَ مرجعهم إلى مَنْ خلقهم أولاً ، وأعاشهم بالأسباب ، ثم أخذهم ليعيشوا بالمُسبِّب الأعلى ، وبإمكانية « كُنْ فيكون » .

● ● ●

ويريد الحق سبحانه من بعد ذلك أنْ يُوضِّح لرسوله ﷺ أنه رسول من الرُّسُل ، وكان كل رسول إلى أيِّ أمة يصحب معه معجزة من صِنْف ما نبغ فيه قومه .

وقد أرسل الحق سبحانه محمداً ﷺ ومعه المعجزة التي تناسب قومه ؛ فهُمْ قد نبغوا في البلاغة والبيان وصناعة الكلام ، وقول القصائد الطويلة وأشهرها المُعلَّقات السبع ، ولهم أسواقٌ أدبية مثل سوق عكاظ ، وسوق ذي المجاز .

ولذلك جاءت معجزته ﷺ من جنس ما نبغُوا فيه ؛ كي تأتيهم الحُجَّة والتعجيز .

ولو كانت المعجزة في مجال لم ينبغوا فيه ؛ لقالوا : « لم نعالج أمراً مثل هذا من قبل ، ولو كُنَّا قد عالجناه لَنبغْنَا فيه » .

وهكذا يتضح لنا أن إرسالَ الرسولِ بمعجزة في مجال نبغ فيه

قومه هو نوعٌ من إثبات التحدّى وإظهار تفوُّق المعجزة التى جاء بها الرسول

وهكذا نرى أن إرسال محمد ﷺ بالقرآن - وإنْ لم يُقنع الكفار - إنما كان مُطابقاً لمنطق الوحى من السماء للرسالات كلها

ولذلك يقول الحق سبحانه هنا:

﴿كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾﴾

فكما أرسلك الله إلى أمتك، فقد سبق أنْ أرسل سبحانه رُسُلاً إلى الأمم التى سبقتْ، ولم يُرسل مع أىٍّ منهم معجزة تناقض ما نبغ فيه قومُه؛ كيْ لا يقولَ واحدٌ: أن المعجزة التى جاءتْ مع الرسول تتناولُ ضرْباً لم يألفوه، ولو كانوا قد ألِفوه لَمَا تفوَّق عليهم الرسول.

وقول الحق: ﴿كَذَٰلِكَ﴾ [الرعد]

يعنى: كهذا الإرسال السابق للرسل جاء بَعْثُكَ إلى أمتك، كتلك الأمم السابقة.

ويأتى الحق سبحانه هنا بالاسم الذى كان يجب أن يَقْدروه حَقَّ قَدْره وهو «الرحمن» فلم يقُلْ: وهم يكفرون بالله بل قال:

﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ.. ﴿٣٠﴾﴾ [الرعد]

فهم يعيشون - رغم كُفْرهم - في رزقٍ من الله الرحمان ، وكُل ما حولهم وما يُلبيهم وما يَستمتعون به من نِعَم هي عطاءاتٌ من الله

وهم لا يقومون بأداء أيٍّ من تكاليف الله ، فكان من اللياقة أن يذكروا فَضْلَ الله عليهم ، وأنْ يؤمنوا به ؛ لأن مطلوب الألوهية هو القيام بالعبادة

وهو سبحانه هنا يأتي باسمه « الرحمن » ، والذي يفيد التطوع بالخير ؛ وكان من الواجب أنْ يقدرُوا هذا الخيْر الذي قدَّمه لهم سبحانه ، دون أن يكون لهم حَوْلٌ أو قوة

وكان يجب أن يعتبروا ويعلنوا أنهم يتجهون إليه سبحانه بالعبادة ؛ وأنْ يُنفّذوا التكليف التعبديّ

وفي صُلْح الحديبية دارتْ المعارضة بين المسلمين وكفار قريش الذين منعوا رسول الله ﷺ من دخول مكة ، ولكنهم قبلوا التعاهد معه ، فكان ذلك اعترافاً منهم بمحمد ﷺ وصَحْبه الذين صاروا قوة تُعاهدُ ؛ تأخذ وتعطي

ولذلك نجد سيدنا أبا بكر - رضي الله عنه - يقول : « ما كان في الإسلام نصرٌ أعظم من نَصْر الحديبية »

فقد بدأتْ قريش في الحديبية الاعترافَ برسول الله وأمة الإسلام ؛ وأخذوا هُدْنة طويلة تمكّن خلالها محمد ﷺ وصحابته من أنْ يغزُوا القبائل التي تعيش حول قريش ؛ حيث كانت تذهب سَرِية ومعها مُبشِّر بدين الله ، تُسلِم القبائل قبيلة من بَعْد قبيلة .

وهكذا كانت الحديبية هي أعظم نصرٍ في الإسلام ؛ فقد سكنتْ قريش ، وتفرَّغ رسول الله ﷺ ومَنْ معه لدعوة القبائل المحيطة بها للإسلام.

ولكنّ الناس لم يتسع ظنُّهم لِمَا بين محمد وربِّه والعباد دائمًا يَعْجلون ، والله لا يعْجل بعَجلةِ العِباد حتَّى تبلغ الأمورُ ما أراد[1]

وحين جاءت لحظة التعاقد بين رسول الله ﷺ وبين قريش في الحُدَيْبية ، وبدأ عليٌّ بن أبي طالب في كتابة صيغة المعاهدة كتب « هذا ما صالح عليه محمد رسول الله » فاعترض سهيل بن عمرو وقال لو شهدتُ أنك رسول الله لم أقاتلك ، ولكن اكتب : « هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو »

وأصَرَّ صحابة رسول الله ﷺ على أن تُكتب صفة محمد كرسول ، لكن النبي ﷺ قال « والله إني لرسول الله وإن كذبتموني . اكتب محمد بن عبد الله »[2]

ولكن عليًا ـ كرّم الله وجهه ـ يُصِرُّ على أن يكتب صفة محمد كرسول من الله ؛ فيُنطق الحق سبحانه رسوله ﷺ ليقول لعليّ «ستُسَام[3] مثلها فتقبل »

---

(١) وفي هذا يورد السيوطي في الدر المنثور (٧/ ٩ ٥) آثارًا ، منها الأثر الذي عزاه للبيهقي عن عروة رضي الله عنه أن بعض الصحابة قالوا والله ما هذا بفتح ، لقد صددنا عن البيت وصُدَّ هدينا فقال ﷺ « بئس الكلام، هذا أعظم الفتح ، لقد رضى المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسألوكم القضية ويرغبون إليكم في الإياب ، وقد أظفركم الله عليهم ، وردكم سالمين غانمين مأجورين فهذا أعظم الفتح »

(٢) أورده ابن هشام في السيرة النبوية (٣/٣١٧)

(٣) سامه الأمر يسومه كلَّفه إياه وأكثر ما يستعمل في العذاب والشر والظلم والسَّوْم التكليف [لسان العرب ـ مادة سوم]

ولما تولَّى عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين ، وقامت المعركة بين علي ومعاوية ، ثم اتفق الطرفان على عَقْد معاهدة ، وكتب الكاتب « هذا ما قاضى عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » فقال عمرو بن العاص مندوب معاوية « اكتب اسمه واسم أبيه ، هو أميركم وليس أميرنا » .

وهنا تذكَّر علي ـ كرم الله وجهه ـ ما قاله سيدنا رسول الله ﷺ « ستُسَام مثلها فتقبَل » وقَبِلها فقال « امْحُ أمير المؤمنين ، وكتب هذا ما قاضى عليه علي بن أبي طالب »[1] وتحققت مقولة الرسول ﷺ .

ومن الوقائع التي تُثبِتُ الإيمانَ ، نجد قصة عمار بن ياسر ، وكان ضمن صفوف علي ـ كرَّم الله وجهه وأرضاه ـ في المواجهة مع معاوية ، وقتله جُنود معاوية ، فصرخ المسلمون وقالو « ويْح[2] عمار ، تقتله الفئة الباغية »[3] . وهكذا كان رسول الله ﷺ قد قال

وبذلك فَهِم المسلمون أن الفئة البغية هي فئة معاوية ، وانتقل كثير من المسلمين الذين كانوا في صفِّ معاوية إلى صفِّ علي بن أبي طالب ، فذهب عمرو بن العاص إلى معاوية وقال فُشِتْ في

(١) أورده ابن كثير في البداية والنهاية (٧/٢٨٧) طبعة دار الريان للتراث الطبعة الأولى ١٩٨٨م حوادث عام ٣٧ هجرية

(٢) ويح كلمة ترحُّم وتوجُّع تُقال لمن تنزل به بليَّة [لسان العرب ـ مادة ويح]

(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٣/٩١) ، والبخاري في صحيحه (١/٥٤١) ، والبيهقي في دلائل النبوة (٢/٥٤٦) من حديث أبي سعيد الخدري

الجيش فاشية ، إن استمرت لن يبقى معنا أحد ؛ فقد قتلنا عمار بن ياسر ؛ وذكر صحابة رسول الله ﷺ قوله « ويح عمار ، تقتله الفئة الباغية » ، وقد فهم المقاتلون معنا أن الفئة الباغية هي فئتنا

وكان معاوية من الدهاء بمنزلة ؛ فقال : اسع في الجيش وقل « إنما قتله مَنْ أخرجه » ، ويعني عليًا . ولما وصل هذا القول لعليٍّ قال : ومَنْ قتل حمزة بن عبد المطلب ، وقد أخرجه للقتال محمد ﷺ ؟!

وهنا في قول الحق سبحانه :

﴿ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ .. ﴿٣٠﴾ ﴾ [الرعد]

إنما يعني أن الحق قد أرسلك يا محمد بمعجزة تُناسب ما نبغ فيه قومك ، وطلبُ غير ذلك هو جهلٌ بواقع الرسالات وتعنُّتٌ يُقصد منه مزيدٌ من ابتعادهم عن الإيمان .

وقول الحق سبحانه :

﴿ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّي .. ﴿٣٠﴾ ﴾ [الرعد]

أي : أنهم حين يُعلنون الكفر فأنت تصادمهم بإعلان الإيمان ، وتقول :

﴿ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ .. ﴿٣٠﴾ ﴾ [الرعد]

وكلمة « ربي » تنسجم مع كلمة « الرحمن » الذي يُنعم بالنعم كلها ؛ وهو المُتولِّي تربيتي ؛ ولو لم يفعل سوى خَلْقي وتربيتي ومدِّي بالحياة ومُقوِّماتها ؛ لَكانَ يكفي ذلك لأعبده وحده ولا أشرك به أحداً .

ولو أن الإنسان قد أشرك بالله ، لالتفت مرة لذلك الإله ، ومرة أخرى للإله الآخر ، ومرة ثالثة للإله الثالث وهكذا ، وشاء الله سبحانه أن يريح الإنسان من هذا التشتت بعقيدة التوحيد

ويأتي القرآن ليُطمئن القلوب أيضاً وليذكر

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ(1) وَرَجُلًا سَلَمًا(2) لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٩)﴾ [الزمر]

وهكذا يعرض لنا القرآن صورتين :

الصورة الأولى : لرجل يملكه أكثر من سيد ، يعارضون بعضهم البعض .

والصورة الثانية ، لرجل آخر ، يملكه سيد واحد

ولا بُدَّ للعقل أن يعلمَ أن السيد الواحد أفضل من الأسياد المتعددين ، لأن تعدُّد الأسياد فساد وإفساد ، يقول الحق سبحانه

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٢٢)﴾ [الأنبياء]

والعاقل هو مَنْ لا يُسلِّم نفسه إلا لسيِّد واحد يثق أنه أمين عليه ، ونحن في حياتنا نقول ما يحكم به فلان أنا أرضى به ، وقد

---

(١) تشاكس القوم : تنازعوا واشتد اختلافهم . قال تعالى ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ .. (٢٩)﴾ [الزمر] : تلك مثل العبد المشرك له آلهة متعددة يتنازعون فيه [القاموس القويم ١ / ٣٥٤] .

(٢) المعنى : أي من وحَّد الله مثله مثلُ السالم لرجل لا يشركه فيه غيره [لسان العرب - مادة : سلم]

وكلته في كذا ولا أحد منا يُسلِّم نفسه إلا لمنْ يرى أنه أمين على هذا الإسلام ، ولا بُدَّ أن يكون أميناً وقوياً ، ويقدر على تنفيذ مطلوبه .

والرسول ﷺ في المعركة العنيفة مع صناديد قريش قال : إني متوكل على الله ، وهذه شهادة منه على أنه توكل على القوى الأمين الحكيم ، والرسول لم يقُلْ توكلت عليه ، ولكنه قال

﴿ عليْه توَكَّلْتُ ..(٣٠) ﴾ [الرعد]

والفرق بين القولَيْن كبير ، فحين تقول « عليه توكلت » فأنت تقْصر التوكُّل عليه وحده ، ولكن إنْ قُلت « توكلت عليه » فأنت تستطيع أن تضيف وتعطف عدداً آخر ممَّنْ يمكنك التوكل عليهم

ولذلك نقول

﴿ إيَّاك نَعْبُدُ ..(٥) ﴾ [الفاتحة]

ونحصر العبادة فيه وله وحده سبحانه ، فلا نتعداه إلى غيره ، ولو أنها أُخِرتْ لَجازَ أن يعطف عليه . ويُقَال في ذلك « اسم قصر » أي : أن العبادة مقْصورة عليه ، وكذلك التوكُّل

﴿ قُلْ هُو ربِّي لا إلـه إلاَّ هُو عليْه توكَّلْتُ ..(٣٠) ﴾ [الرعد]

أي : أنني لا آخذ أوامري من أحد غيره ومَرْجعي إليه .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ
أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَاْيْـَٔسِ الَّذِينَ
ءَامَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ
كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ[1] أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ
حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (٣١) ﴾

و (لو) حرْف شرْط يلزم لها جوابُ شرْط ، وقد ترك الحق سبحانه جواب الشرْط هنا اعتماداً على يقظة المُستمع . وإنْ كان مثل هذا القول ناقصاً حين ننطق نحن به ، فهو ليس كذلك حين يأتي من قَوْل الله سبحانه ، فهو كامل فيمن تكلَّم ، وقد تركها ليقظة المُستمِع للقرآن الذي يتدبر المعاني ، ويتذكَّر مع هذه الآية قوله الحق :

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ[2] فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَـٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (٧) ﴾ [الأنعام]

وكذلك قول الحق سبحانه :

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ

---

(١) القارعة : الداهية تفجؤهم بكفرهم وعتوّهم . ويقال : قرعه أمر إذا أصابه . قال ابن عباس : القارعة : النكبة . وقال أيضاً : القارعة : الطلائع والسرايا التي كان يُنفذها رسول الله ﷺ لهم . [تفسير القرطبي ٥ / ٣٦٥٧]

(٢) القرطاس : الصحيفة يكتب فيها من ورق أو نحوه . [القاموس القويم ٢ / ١١٣] جمعها قراطيس ورد منه قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا .. (٩١) ﴾ [الأنعام]

شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (١١١) ﴾

[الأنعام]

إذن .. من كل نظائر تلك الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها نأخذ جواب الشرط المناسب لها من تلك الآيات ؛ فيكون المعنى: لو أن قُرآنًا سُيِّرَتْ به الجبال ، أو قُطِّعَتْ به الأرض ، أو كُلِّمَ به المَوْتَى لَمَا آمنوا.

ويُرْوَى أن بعضًا من مُشْرِكي قريش مثل: أبي جهل وعبد الله ابن أبي أمية جَلَسَا خلف الكعبة وأرسلا إلى رسول الله ﷺ ؛ وقال له عبد الله: إن سَرَّك أن نتبعك فَسَيِّر لنا جبال مكة بالقرآن ، فأذهبها عنَّا حتى تنفسح ، فإنها أرض ضَيِّقة ، واجعل لنا فيها عيونًا وأنهارًا ، حتى نغرس ونزرع ، فلست - كما زعمْت - بأهْوَنَ على ربِّك من داود حين سخَّر له الجبال تسير معه ، وسَخِّر لنا الرِّيح فنركبها إلى الشام نقضي عليها مِيرتنا وحوائجنا ، ثم نرجع من يومنا ، فقد سُخِّرَتْ الريحُ لسليمان بن داود ، ولسْتَ بأهون على ربِّك من سليمان ، وأحْيِي لنا قُصيًّا[1] جَدَّك ، أو مَنْ شئتَ أنت من موتانا نسأله ، أحقٌّ ما تقول أنت أم باطل ؟ فإن عيسى كان يُحيي الموتَى ، ولستَ بأهونَ على الله منه ، فأنزل الحق سبحانه هذه الآية وما قبلها للرد عليهم[2] .

---

(١) القصب من العظام: كل عظم أجوف مستدير له مُخّ. [لسان العرب - مادة: قصب]

(٢) أورده القرطبي في تفسيره (٥/٣٥٥٠) وقال: قال معناه الزبير بن العوام ومجاهد وقتادة والضحاك. وانظر: أسباب النزول (ص ١٥٧ ، ١٥٨)

وكانت تلك كلها مسائل يتلككُونَ بها ليبتعدوا عن الإيمان ، فالرسول ﷺ قد جاء بمعجزة من جِنْس ما نَبغُوا فيه ، وجاء القرآن يَحْمل منهج السماء إلى أنْ تقومَ الساعة

وقد طلبوا أنْ تبتعد جبال مكة ليكونَ الوادي فسيحاً ، فيزرعوا ويحصدوا ؛ وطلبوا تقطيع الأرض ، أي : فَصْل بقعة عن بقعة ، وكان هذا يحدث بِحفْر جداول من المياه ، وقد قال الكافرون

﴿لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ﴿٩٠﴾﴾ [الإسراء]

والمراد من تقطيع الأرض - حسب مطلوبهم - أن تقصُرَ المسافةُ بين مكان وآخر ، بحيث يستطيع السائر أنْ يستريح كل فتْرة ، فالمسافر يترك في كل خطوة من خطواته أرضاً ، ويصل إلى أرض أخرى ، وكُلٌّ يقطع الأرض على حَسْب قدرته ووسيلة المواصلات التي يستخدمها

فالمُتْرف يريد أن تكون المسافة كبيرة بين قطعة الأرض والأخرى ؛ لأنه يملك الجياد التي يمكن أن يقطع بها المسافة بسهولة ، أما منْ ليس لديه مطية ؛ فهو يحب أن تكون المسافات قريبة ليستطيع أنْ يستريح

ونلحظ نحن ذلك في زماننا المعاصر ، فحين زادَ الترف صارتْ السيارات تقطَع المسافة من القاهرة إلى الإسكندرية دون توقُّف ، عكْس ما كان يحدث قديماً حين كانت السيارات تحتاج إلى راحة ومعها المسافرون بها ، فيتوقفون في مُنتصف الطريق

ومثل ذلك قد حدث في مملكة سبأ. يقول الحق سبحانه:

﴿فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم..(١٩)﴾ [سبأ]

أي: اجعل المسافة بين مكان وآخر بعيدة، كي يتمتع المسافر القادر بالمناظر الطيبة[1].

ولاحظنا أيضاً تمادي المشركين من قريش في طلب المعجزات الخارقة؛ بأنْ طلبوا إحياء الموتى في قول الحق سبحانه:

﴿أو كُلِّم به الموتى.. (٣١)﴾ [الرعد]

وبعضهم طلب إحياء قصي بن كلاب الجد الأكبر لرسول الله ولقريش؛ ليسألوه: أحقٌ ما جاء به محمد؟ ولكن القرآن لم يأت لمثل تلك الأمور؛ وحتى لو كان قد جاء بها لَمَا آمنوا.

ومهمة القرآن تتركز في أنه منهج خاتم صالح لكل عصر، وتلك معجزته.

ويقول سبحانه:

﴿بل لله الأمر جميعاً..(٣١)﴾ [الرعد]

وكلمة «أمر» تدلُّ على أنه شيء واحد، وكلمة «جميعاً» تدل على مُتعدِّد، وهكذا نجد أن تعدُّد الرسالات والمُعْجزات إنما يدلُّ على

---

(١) وذلك أن الله تعالى أنعم عليهم بأن جعل القرى ظاهرة والمسافات قريبة، فقال تعالى: ﴿وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين (١٨)﴾ [سبأ]. ولكنهم طلبوا من الله المباعدة بين أسفارهم فقالوا: ﴿ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور (١٩)﴾ [سبأ]

أن كُلَّ أمر من أمر تلك الرسالات إنما صدرَ عن الحق سبحانه ؛ وهو الذى اختارَ كُلَّ مُعْجزة لتناسب القوم الذين ينزل فيهم الرسول

ويتابع سبحانه

﴿أفلمْ ييأسِ الذين آمنوا أن لَوْ يَشاءُ اللهُ لهدى النّاس جميعاً ..(٣١)﴾
[الرعد]

وكلمة « ييأس » يُقال إنها هنا بمعنى « يعلم » ، فهى لغة بلهجة قريش[1] ، أى : ألمْ يعلم الذين آمنوا أن هؤلاء الكفار لم يهتدوا ؛ لأن الله لم يَشَأ هدايتهم

وكان المؤمنون يودُّون أن يؤمنَ صناديدُ قريش كى يَخِفَّ الجهد عن الفئة المسلمة ؛ فلا يضطهدونهم ، ولا يضايقونهم فى أرزاقهم ولا فى عيالهم

ويوضح الحق سبحانه هنا أن تلك المسألةَ ليست مُرتبطة برغبة المؤمن من هؤلاء ؛ بل الإيمان مسألة تتطلب أنْ يُخرج الإنسان ما فى قلبه من عقيدة ، وينظر إلى القضايا بتجرُّد ، وما يقتنع به يُدخِله فى قلبه

وبذلك يمتلىء الوعاء العقدىّ بما يُفيد ؛ كى لا تدخل فى قلبك عقيدة ، وتأتى عقيدة أخرى تطردُ لعقيدة ، أو تُزيغ قلبك عمَّا تعتقد ، يقول تعالى :

﴿ما جعلَ اللهُ لرجُلٍ مِن قلبيْنِ فى جوْفه ..(٤)﴾ [الأحزاب]

فالوعاء القلبي كالوعاء المادىّ تماماً ؛ لا يقبل أنْ يتداخل فيه

---

(١) قيل : هو لغة هوازن ؛ أى : أفلم يعلموا . وحكاه القشيرى عن ابن عباس . ذكره القرطبى فى تفسيره (٥/٣٦٥٦)

جرمان أبداً . فإنْ دخل جرْم على جرْم ، إنْ كان أقوى فهو يطرد من القلب الأدْنى منه .

والمثلُ على ذلك : لنفترض أن عندنا إناءً ممتلئاً عن آخره ، ويحاول واحدٌ منا أنْ يضعَ فيه كُرةً صغيرة من الحديد ، هنا سيجد أن الماء يفيضُ من حَوافِّ الإناء بما يُوازى حجم كرة الحديد ، وهذا ما يحدث فى الإناء المادىّ ، وكذلك الحال فى الإناء العَقَدى .

ولذلك يقول الحق سبحانه فى الحديث القدسى :

« لا يجتمع حبّى وحبُّ الدنيا فى قلب »(1)

وهكذا نرى أن هناك حيِّزاً للمعانى أيضاً مثلما يوجد حيِّز للمادة . فإذا كنتَ تريد - حقيقةً - أن تُدخل المعانى العَقَدية الصحيحة فى قلبك ، فلا بُدَّ لك من أنْ تطرد أولاً المعانى المناقضة من حيِّز القلب ، ثم ابحثْ بالأدلة عن مدى صلاحية أىٍّ من المعنيين ، وما تجده قوىّ الدليل ، صحيحَ المنطق ، موفورَ القوة والحُجّة ، فأدخلْه فى قلبك .

ولم يفعل الكفار هكذا ، بل تمادَوْا فى الغىِّ إصراراً على ما يعتقدون من عقيدة فاسدة ، أما مَنْ أسلم منهم فقد أخرج من قلبه العقيدة القديمة ، ولم يُصِر على المُعْتنق القديم ، بل درسَ وقارنَ ، فأسرع إلى الإسلام .

---

(1) أورد أبو حامد الغزالى فى الإحياء (٢٠٨/٢) آثاراً توضح عدم اجتماع حب الدنيا وحب الآخرة فى قلب عبد ، قال : « قال مالك بن دينار : بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك ، وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك » .

أما مَنْ كان قلبه مشغولاً بالعقيدة السابقة ؛ ويريد أنْ يُنحي العقيدة الإسلامية في قلبه ؛ فهو لم ينجح في ذلك ؛ لأن قلبه مشغولٌ بالعقيدة القديمة .

وإذا كنت يا رسول الله ﷺ تريد من هؤلاء أن يؤمنوا ؛ فلا بد أن يعتمد ذلك على إرادتهم ، وأنْ يُخرجوا من قلوبهم العقيدة الفاسدة ؛ وأنْ يبحثوا عن الأصحّ والأفضل بين العقيدتين

وبذلك يعلمنا الحق سبحانه كيف نصل إلى الحقائق بسهولة ، فيقول لرسوله ﷺ :

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ[1] .. (٤٦) ﴾ [سبأ]

أي : قُلْ يا محمد لمنْ كفر بك : إنِّي أعظكم عظة ، وأنت لا تَعِظ إلا منْ تحب أن يكون على الحق ؛ وهذا يُفسر قول الحق سبحانه :

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ[2] حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (١٢٨) ﴾ [التوبة]

ولهذا يريد ﷺ أن تكونوا مؤمنين ؛ لذلك يدعوكم أن تقوموا لله ؛ لا لِجاه أحد غيره ؛ لأن جاه أيّ كائن سيزول مَهْمَا كان هذا الواحد ، ولا تقولن لنفسك : إن العبيد سيتساوون معك .

بل قُمْ لله إما مثنى أي أن تكون قائماً ومعك آخر ؛ أو يقوم غيرك

---

(١) الجنة : الجنون .

(٢) العنت : المشقة . وأعنته : أوقعه في العنت وشقَّ عليه . [القاموس القويم ٢ / ٣٩]

اثنين اثنين ليتناقش كل منكم مع مَنْ يجلس معه ، ولا يتحيز أحد منكم لفكْرٍ مُسْبَق بل يُوجِّه فكره كله متجرداً لله .

وليتساءل كل واحد : محمد هذا ، صفته كذا وكذا ، وقد فعل كذا ، والقرآن الذى جاء به يقول كذا ، وسيجد الواحد منكم نفسه وقد اهتدى للحق بينه وبين نفسه ، وبينه وبين مَنْ جلس معه ليناقشه فيستعرضان معه تاريخ محمد ﷺ وما جاء به .

وحين يتناقش اثنان لن يخاف أيٌّ منهما أن يهزمه الآخر ، لكن لو انضمَّ إليهما ثالثٌ ؛ فكل واحد يريد أن يعتز برأيه ، ويرفض أن يقبل رأى إنسان غيره ، ويخشى أن يُعتبر مهزوماً فى المناقشة ، ويرفض لنفسه احتمال أنْ يستصغره أحد .

ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿مَثْنَى وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ..﴿٤٦﴾﴾ [سبأ]

و « الجِنَّة » هى اختلال العقل ؛ أى : أن مَنْ به جِنَّة إنما يتصرف ويسلك بأعمال لا يرتضيها العقل .

ويقرن الحق سبحانه بين العقل وبين الخُلُق ، فيقول :

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾﴾ [القلم]

ويُقَال : فلان على خُلُق . أى : يملك من الصفات ما يجعله على الجادَّة من الفضائل ؛ مثل الصِّدْق والأمانة ؛ وهذه صفاتٌ ينظِّمها فى مواقفها الفكْرُ العقلىُّ ؛ وهو الذى يُميِّز لنا أىُّ المواقف تحتاج إلى شِدَّة ؛ أو لِين ؛ أو حكمة ، وكلُّ هذه أمور يُرتِّبها العقل .

والخُلُق الرفيع لا يصدر عن مجنون ؛ لأنه لا يعرف كيف يختار بين البدائل ؛ لذلك لا نحاسبه نحن ، ولا يحاسبه الله أيضاً.

وحين يأمرهم الحق سبحانه أن يبحثوا : هل محمد يعاني من جِنَّة ؟ فالحق سبحانه يعلم مُقدَّماً أن رسول الله ﷺ شهادتهم يتمتَّع بكمال الخُلُق ؛ بدليل أن أهمَّ ما كانوا يملكونه كانوا يستأمنون عليه رسول الله ﷺ.

وبدليل أنه ﷺ حينما دخل عليهم وكانوا مختلفين في أمر بناء الكعبة ؛ ارتضوه حَكَماً[1].

ولذلك يقول سبحانه :

﴿نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝﴾

[القلم]

وهكذا رأينا أن هؤلاء الكفار ما كانوا ليؤمنوا ؛ ولم يكُنِ اللهُ ليهديَهم ؛ لأنهم كانوا لا يملكون أدْنى استعداد للهداية ؛ وكأنهم أدمنُوا الكفر والعياذ بالله ؛ وقد طبع الله على قلوبهم فزادهم كفراً ؛

(١) كان عُمر رسول الله ﷺ حينئذ خمساً وثلاثين سنة ، أي : قبل البعثة بخمس سنين وذلك أن قبائل قريش اختصمت فيما بينها من يضع الحجر الذي في موضع الركن ، حتى أنهم أعدوا للقتال ، ثم إنهم اجتمعوا في البيت الحرام وتشاوروا : فأشار أبو أمية بن المغيرة عليهم بأنْ يُحكِّموا أول داخل عليهم من باب بني شيبة ، فكان أول من دخل عليهم رسول الله ﷺ ، فلما رأوه قالوا : هذا الأمين ، رضينا ، هذا محمد ، فقال ﷺ : « هلم إليَّ ثوباً ، فأتي به ، فأخذ الركن فوضعه فيه بيده ، ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ، ثم ارفعوه جميعاً ، ففعلوا ، حتى إذا بلغوا به موضعه ، وضعه هو بيده ، ثم بني عليه . انظر : السيرة النبوية لابن هشام (١/١٩٦ ، ١٩٧)

فما في تلك القلوب من كفر لا يخرج منها، وما بخارجها لا يدخل فيها.

وقد ظنَّ بعض من المسلمين أن كُفْر هؤلاء قد يُشقي المؤمنين بزيادة العَنَت من الكافرين ضدهم؛ لذلك يوضح الحق سبحانه لأهل الإيمان أن نَصْره قريب، فيقول سبحانه:

﴿ وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (٣١) ﴾ [الرعد]

أي: اطمئنوا يا أهل الإيمان؛ فلن يظلَّ حال أهل الكفر على ما هو عليه؛ بل ستصيبهم الكوارث وهم في أماكنهم. وسيشاهدون بأعينهم كيف ينتشر الإيمان في المواقع التي يسودونها؛ وتتسع رقعةُ أرض الإيمان، وتضيق رقعة أهل الكفر؛ ثم يأتي نَصْر الله وقد جاء نَصْر الله ولم يَبْقَ في الجزيرة العربية إلا مَنْ يقول « لا إله إلا الله محمد رسول الله ».

وهكذا تتحدثُ الآية بمجيء الأمل بعد اليأس. كي لا يظلَّ اليأس مُسيْطرا على حركة المسلمين وعلى نفوسهم، واستجاب الحق سبحانه للدعوة ﷺ حين دعاه قائلاً: « اللهمّ اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف »[1].

وقُتل صناديدُهم واحداً وراء الآخر؛ ولكن عنادهم استمر؛ وبلغ

---

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: «اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف». الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (٦ - ١٠)، وأحمد في مسنده (٢/ ٤٧٠، ٥٠٢، ٥٢١).

العناد حدث أن ابنتيْ رسول الله ﷺ كانت مُتزوِّجتيْن من ابنيْ أبي لهب ، فلما أعلن النبي ﷺ رسالته ؛ قال أبو لهب وزوجته : لا بد أن يُطلِّق أبناؤنا بنات محمد ، فلما طلَّق أولهما بنت رسول الله ﷺ دعا رسول الله ﷺ قائلاً : « أما إني أسأل الله أن يسلِّط عليه كلْبه»[1].

وها هو أبو لهب الكافر يقول : « لا تزال دعوة محمد على ابني تشغل بالي وتُقلقني ، وأخاف أن أبعث بولدي إلى رحلة الشام كي لا تستجيب السماءُ لدعوة محمد ».

وكان من المناسب ألاَّ يخاف ، وجاء ميعاد السفر لقافلة الشام ، وسافر أبو لَهَب مع ولدِه ، وحين جاء ميعاد النوم أمر أبو لهب الرجال أن يقيموا سياجاً حول ولده ـ وكان الرجال حوله كخط بارليف الذي بنتْه إسرائيل على قناة السويس ليمنع عنها صَيْحة النصر التي حملت صرخة الله أكبر ـ ثم أصبح الصبح فوجدوا أن وحشاً قد نهش ابن أبي لَهَب .

وقال الناس : كان أبو لَهَب يخشى دعوة محمد ، ورغم ذلك فقد تحققت . فقال واحد : ولكن محمداً دعا أن ينهشَه كَلْب وقال له « أكلك كلب من كلاب الله » ولم يَقُلْ فلينهشْكَ سبع[2] ، فرد عليه مَنْ

(١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢/٣٣٨) ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/١٩) وعزاه للطبراني مرسلاً وقال : فيه زهير بن العلاء . وقد أخرجه الحاكم في مستدركه (٢/٥٣٩) من حديث أبي عقرب وصححه . وحسَّنه ابن حجر في الفتح (٤/٣٩).

(٢) الكلب : كل سبع عقور ، ومنه الأسد . قال ابن سيده : غلب الكلب على هذا النوع النابح وقد يكون التكليب واقعاً على الفهد وسباع الطير . [لسان العرب ـ مادة : كلب] . وانظر فتح الباري (٤/٣٩).

سمعه . وهل إذا نُسب كلب لله أيكون كلباً ؟ لا بد أن يكون الكائن المنسوب لله كبيراً .

وهكذا دقَّتْ القارعة بيت الرجل الذي أصرَّ على الكفر ، وتحقق قول الله :

﴿ولا يزالُ الَّذين كفرُوا تُصيبُهُم بمَا صنعُوا قَارعَةٌ أوْ تحُلُّ قريبًا مّن دَارهمْ ..(٣١)﴾ [الرعد]

نعم ، فهم قد أسرفوا في الكُفْر والعناد ، فجاءتْهم القارعة ، والقارعة هي الشيء الذي يطرق بعنف على هدوء ساكن ، ومنها نأخذ قَرْع الباب ، وهناك فَرْق بين « نَقْر الباب » و « قَرْع الباب » .

وقوْل الحق سبحانه :

﴿أوْ تحُلُّ قريبًا مّن دَارهِمْ..(٣١)﴾ [الرعد]

يُوضّحه أمْر صُلْح الحديبية الذي جاء بشارة للمسلمين ، فقد صار كفار قريش يفاوضون رسول الله ﷺ ، وكان النبي ﷺ يبعث بالسرايا إلى المناطق المحيطة بمكة ، فتأتي القبائل أفواجاً وهي تعلن إسلامها ، ويبلغ ذلك قريشاً بأن الإسلام يواصل زَحْفه ، ثم تأتيهم القارعة بأن يدخل الرسول ﷺ مكة ، ويتحقق وعد الله بأن يدخلوا هم أيضاً إلى حظيرة الإسلام .

أو : أن يكون المقصود بـ

﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ..(٣١)﴾ [الرعد]

هو مجيء يوم القيامة الذي يحمل وَعْد الله بأن يحلّ عليهم ما يستحقونه من عذاب .

وفي هذا القول تطمين لِمَنْ قال لهم الحق سبحانه في أول هذه الآية

﴿ أفلمْ ييأس ..(٣١)﴾ [الرعد]

ذلك أن الله لا يُخلف وعده ، وهو القائل في تذييل هذه الآية

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (٣١)﴾ [الرعد]

ونعلم أن كلمة « وَعْد » عادةً تأتي في الخير أما كلمة « وعيد » فيه فتأتي غالباً في الشر

والشاعر يقول :

وإنّي إذا أوْعدتُه أوْ وَعَدْتُه لَمُنجِزٌ ميعادِي ومُخلِفٌ مَوْعِدِي

فالإيعاد دائماً يكون بشرٌ ؛ والوَعْد يعني الخير ، إلا أن بعض العرب يستعمل الاثنين أو نستطيع أن نقول إن المسألة بتعبير المؤمنين ؛ أن الله سينصر المؤمنين بالقارعة التي تصيب أهل الكفر ، أو تأتي حوْل ديارهم ، وفي ذلك وعْد يُبشِّر به سبحانه المؤمنين وهو في نفس الوقت وعيدٌ بالنسبة للكافرين .

وقوله سبحانه

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾ ﴾ [الرعد]

هو قضية قرآنية ستتحقق حتمًا ، في كل عصر وأوان ، إذا ما أخذ المسلمون بأسباب الإيمان ، وهي كقضية تختلف عن وَعْد أو وَعيد البشر ، لأن الإنسان قد يَعِد أو يتوعَّد ، لكن أغيار الحياة تُصيبه ، متُصل قدرته على إنفاذ الوَعْد أو الوعيد .

أما حين يَعِدُ الله فالأمر يختلف ، لأن وَعْده هو وعْد مُطْلق ، وهذا هو معنى

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾ ﴾ [الرعد]

يقول الحق سبحانه بعد ذلك

﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ(١) لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾ ﴾

ويقال « هزأ بفلان » أي سخر منه ، أما « استهزىء بفلان » أي طُلِب من الغير أنْ يهزأ بشخص معين ، وهذا عليه إثمه وإثم مَنْ أوعز له بالسخرية من هذا الشخص

---

(١) أملى له : أطال له ووسَّع له فيما هو فيه من خير أو شر . [القاموس القويم ٢/٢٣٦]
وأملى الله له : أمهله وطوَّل له . والإملاء : الإمهال والتأخير وإطالة العمر . [لسان العرب - مادة : ملا]

ويقول الحق سبحانه

﴿ولقد استهزئ برسل من قبلك (٣٦)﴾ [الرعد]

أي : لست بِدعاً يا محمد في أن يقف بعض الكافرين منك هذا الموقف . ولمثل هو الحَكَم بن أبي العاص أبو مروان[1] الذي كان يُقلِّد مشية النبي ﷺ ، وكان رسول الله يمشي كأنما يتحدَّر من صبب[2] ، وكان بصره دائماً في الأرض .

ولم يكن الناس مُعْتادين على تلك المِشْية الخاشعة ؛ فقد كانوا يسيرون بغرور مستعرضين مناكبهم .

وحين قلَّد الحَكَمُ رسول الله رآه ﷺ بنور البصيرة ، فقال له ﷺ : « كُنْ على هذا »[3] ، فصارت مِشْيته عاهة ، بينما كانت مِشْية رسول الله تطامناً إلى ربه ، وتواضعاً منه ﷺ .

ونفى رسول الله ﷺ الحَكَم إلى الطائف ، وراح يَرْعى الغنم

---

(١) أسلم يوم فتح مكة ، وسكن المدينة. ثم نفاه النبي ﷺ إلى الطائف ، ثم أعيد إلى المدينة في خلافة عثمان ومات بها عام ٣٢ هـ . [الإصابة في تمييز الصحابة ٢/ ٢٨ ، ٢٩]

(٢) عن علي رضي الله عنه قال : « كان رسول الله ﷺ إذا مشى تكفأ تكفؤاً كأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله ﷺ » أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٩٦ ، ١١٦) والترمذي في سننه (٣٦٣٧) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » .

(٣) راجع الإصابة في تمييز الصحابة (٢/ ٢٨ ، ٢٩) فقد أورد العسقلاني من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال : كان الحكم بن أبي العاص يجلس عند النبي ﷺ ، فإذا تكلم اختلج فبصر به النبي ﷺ فقال : « كن كذلك » ، فما زال يختلج حتى مات . قال العسقلاني : « في إسناده نظر » .

هناك ، ولم يَعْفُ النبي ﷺ عنه ، وكذلك أبو بكر في خلافته[1] ، ولا عمر بن الخطاب ، ولكن الذي عفا عنه هو عثمان بن عفان ، وكان قريبًا له[2].

وشهد عثمن بن عفان وقال « والله لقد استأذنتُ رسول الله فيه فقال لي إن استطعت أن تعفوَ عنه فاعْفُ . وحين وَليتُ أمرَ المسلمين عَفَوْتُ عنه » .

وحدث من بعد ذلك أن تولّى عبد الملك بن مروان أمر المسلمين ، وكان لابنه الوليد خيْل تتنافس مع خيْل أولاد يزيد بن معاوية ، واحتال أولاد يزيد بالغش ، ووضعوا ما يُعرقِل خيْل الوليد .

وحدث خلاف بين الفريقين فشتم الوليدُ أبناء يزيد ، فذهب أولاد يزيد إلى عبد الملك يشكُون له ولده ، وكان الذي يشكو لا يتقن نُطْق العربية دون أخطاء ، فقال له عبد الملك ما لَكَ لا تقيم لسانك من اللحْن[3] ؟ فردّ الذي يشكو ساخرًا « والله لقد أعجبتْني فصاحةُ الوليد » ويعني أن حال لسان ابن عبد الملك لا يختلف عن حال

---

(١) روى الطبراني من حديث حذيفة قال لما ولي أبو بكر كُلّم في الحكم أن يرده إلى المدينة فقال ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله ﷺ أورده ابن حجر العسقلاني في الإصابة (٢٨/٢)

(٢) ذكر ابن حجر في الإصابة (٢٨/٢) أنه عمُّ عثمان بن عفان رضي الله عنه

(٣) اللحن الميل عن جهة الاستقامة يقال لحن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق وقال ابن بري وغيره للحن ستة معانٍ الخطأ في الإعراب واللغة والغناء والفطنة والتعريض والمعنى [لسان العرب - مادة لحن]

لسان من يشكو ، مكلامها لا ينطق بسلاسة ، ويكثر اللحن في النطق بالعربية .

فقال عبد الملك : أتُعيِّرني بعبد الله ابني الذي لا يُتقن العربية دون لَحْن ؟ إن أخاه خالداً لا يلحن . وتبع ذلك بقوله : اسكُتْ يا هذا ، فلستَ في العير ولا في النَّفير .

وهذا مَثَلٌ نقوله حاليًا ، وقد جاء إلينا عَبْر قريش ؛ حيث كانت السلطةُ فيها ذات مَصْدرين ؛ مصدر العِير ؛ أي : التجارة التي تأتي من القوافل عَبْر الشام وقائدها أبو سفيان ؛ والنَّفِير ؛ وهم القوْم الذين نفَرُوا لنجْدة أبي سفيان في موقعة بدر ، وكان يقودهم عتبة فقال ابن يزيد : ومَنْ أوْلَى بالعِير والنَّفير منِّي ؟ ويعني أنه حفيدُ أبي سفيان من ناحية الأب ، وحفيدُ عُتْبة من ناحية الأم .

وأضاف : لكن لو قُلْت شُوَيْهات وغُنَيْمات وذكرت الطائف لكنتَ على حق ، ورحم الله عثمان الذي عفَا عن جَدِّك ، وأرجعه من المَنْفَى .

ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قال لرسوله ﷺ :

﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾ ﴾ [الحجر]

وكان أيّ إنسان يسخر من رسول الله ﷺ يَلْقَى عقاباً إلهياً .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾ ﴾ [الرعد]

فأنت يا رسول الله لست بِدْعاً في الرسالة ، ولك أسوة في الرسالة ، والحق سبحانه يعدك هنا في مُحْكم كتابه

﴿ فأمليتُ للذين كفروا .. (٣٢) ﴾ [الرعد]

أي : أمهلتُ الذين كفروا . والإملاء بمعنى الإمهال ليس معناه تَرْك العقوبة على الذَّنْب ، وإنما تأخير العقوبة لذنب قائم ، والمثَل هو أن تترك مخطئاً ارتكبَ هفْوة ؛ إلى أنْ يرتكب هفْوة ثانية ؛ ثم ثالثة ، ثم تُنزِل به العقاب من حيثُ لا يتوقع .

وإذا كان هذا ما يحدث في عالم البشر ؛ فما بالُنا بقوة الحق سبحانه اللامتناهية ، وهو القائل :

﴿ سنستدرجهم مِّنْ حيثُ لا يعلمون (١٨٢) ﴾ [الأعراف]

ويقول تعالى :

﴿ ولا يحسبنَّ الذين كفروا أنَّما نُملي لهم خيرٌ لأنفسهم إنَّما نُملي لهم ليزدادوا إثْماً ولهم عذابٌ مُّهين (١٧٨) ﴾ [آل عمران]

تماماً مثْلما نجد مَنْ يصنع فخاً لعدوه

وهنا يقول الحق سبحانه

﴿ ولقد استُهْزِئَ برُسُلٍ مِّن قبلك فأمليتُ للذين كفروا ثُمَّ أخذتُهُمْ فكيْف كان عقابِ (٣٢) ﴾ [الرعد]

وكلمة : ﴿ فكيْفَ كانَ عقابِ (٣٢) ﴾ [الرعد]

توضح أنه كان عقاباً صارماً ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه في موقع آخر

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ(١) ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ ﴾ [المطففين]

إذن : فسوف يَلْقَى الذين استهزءوا بالرسل العقاب الشديد.

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ ﴾

ولقائل أنْ يتساءل : ألَمْ يكُنْ من الواجب ما دام قد قال :

﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴿٣٣﴾ ﴾ [الرعد]

أن يأتي بالمقابل ، ويقول : كمَنْ ليس قائماً على كل نفس بما كسبت ؟

ولمثل هذا السائل نقول : إنها عظمة القرآن الذي يترك للعقل

---

(١) الفكه : كثير المزاح والاستهزاء بالآخرين. وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ ﴾ [المطففين] يسخرون من المؤمنين ويتندرون بهم. [القاموس القويم ٢ / ٨٨]

ما يمكن أن يستنبطه ؛ فيأتي بأشياء تتطلَّب التفكير والاستنباط ، كي يتنبَّه الإنسان أنه يستقبل كلام رَبٍّ حكيم ؛ وعليه أن يبحث فيه

ولذلك يقول سيدنا عبد الله بن مسعود : « ثَوِّروا(١) القرآن » أي أثيروه ، كي تكتشفوا ما فيه من كنوز

ونحن نعلم أن كلمة « قائم على الأمر » تعني أنه هو الذي يُدبِّره ويُدبِّره ، ولا تخفى عليه خافية وجاء الحق سبحانه هنا بصيغة القيام ؛ كي نعلم أن الحق سبحانه لا يدير الأمر من حالة قعود ؛ بل يديره وهو قائم عليه . فكل أمر هو واضح عنده غير خَفِيّ

وهو سبحانه قائم على كل نفس بما كسبتْ إن خيراً فخيْر ؛ وإنْ شراً فشرّ ، ولكنكم أيها الكافرون المشركون لا تملكون لأنفسكم ضراً ولا نَفْعاً ؛ فهل يمكن لعاقل أنْ يسوى بين الذي يقوم على أمر كل نفس ، بغيره ممَّنْ ليس كذلك ؟

ولكن هناك منْ قال فيهم الحق سبحانه في نفس الآية

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ .. (٣٣) ﴾ [الرعد]

أي : جعلوا للقائم على أمر كُلِّ نفس شركاء لا يقدر الواحد فيهم على أمر نَفْسه ، وبالتالي لا يقدر على أمر غيره ؛ بل قد يُصَابُ الصنم من هؤلاء بشَرْخ ؛ فيأتي منْ يعبدونه ليقوموا على أمره صارخين بأن إلههم قدْ انشرخَ ؛ ويحتاج إلى مسمارين لتثبيته ،

(١) تثوير القرآن : قراءته ومُفاتشة العلماء به في تفسيره ومعانيه . وقيل : ليُنقِّر عنه ويُفكر في معانيه وتفسيره وقراءته . [لسان العرب - مادة : ثور]

فكيف يُسَوُّونَ ذلك الصنم بالله الذي لا يحدُّه شيء ولا يحدُّ قدرته شيء ؟

وقول الحق سبحانه

﴿ وجعلوا لله شركاء .. (٣٣) ﴾ [الرعد]

دليل على النص المحذوف « كمن هو غير قائم على كل نفس » ، فسبحانه ليس كهذه الأصنام العاجزة ؛ لأنه سبحانه قائم على كل نفس نفسك ونفس غيرك ونفس كل إنسان عاش أو سيعيش

ولذلك يقول سبحانه بعدها

﴿ قُلْ سمُّوهُمْ أمْ تُنَبِّئُونَهُ بما لا يعْلَمُ في الأرْضِ أم بِظَاهِرٍ مِنَ القَوْلِ .. (٣٣) ﴾ [الرعد]

وهنا يأمر الحق سبحانه رسوله أن يقول للكافرين بالله : قُولوا أسماء مَنْ تعبدونهم من غير الله وهي أحجار ، والأحجار لا أسماءَ لها ؛ وهم قد سَمَّوْا الأصنام بأسماء كاللات والعُزَّى وهُبَل ؛ وهي أسماء لم تُضِفْ لتلك الأصنام شيئاً ، فهي لا تقدر على شيء ؛ ولو سَمَّوْهَا لَنُسِبت لعمرو بن لُحيّ ، الذي أوجدهم[1] ؛ وهُمْ سَمَّوْها ساعة أنْ نحتُوها .

(١) قال ابن هشام في السيرة النبوية (٧٧/١) : « حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لُحيّ خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره ، فرأى العماليق يعبدون الأصنام فقال لهم ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون ؟ قالوا له : هذه أصنام نعبدها ، نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا ، فقال لهم : أفلا تعطونني منها صنماً ، فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه ؟ فأعطوه صنماً يقال له هُبَل ، فقدم به مكة ، فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه »

والإله الحق لا يسميه أحد ، بل يُسمِّي هو نفسه ، ولكن بما أن المسألة كَذِب في كَذِب ، لذلك يسألهم رسول الله ﷺ عن أسماء تلك الآلهة ويقول لهم هل تنبئون أنتم الله خالق كل الكون بما لا يعلم في كونه الذي أوجده من عدم ؟

سبحانه يعلم كل ما خلق ، وأنتم لا تعبدون إلا أصناماً ينطبق عليها أنها من ظاهر القول ؛ أي قول لا معنى له ، لأنهم أطلقوا أسماء على أشياء لا باطنَ لها ولا قدرة تستطيعها ، وهم اكتفوا بالظاهر والمُسمَّى غير موجود.

ويقول الحق سبحانه

﴿بلْ زُيِّن للَّذين كفرُوا مكْرُهُمْ وصُدُّوا عنِ السَّبيلِ ..(٣٣)﴾ [الرعد]

أي : أنهم ظنوا أنهم يمكرون على الله ، ويقولون إن تلك الأصنام آلهة ، وهي ليست كذلك

ثم يقول سبحانه

﴿ومن يُضْلِلِ اللَّهُ فما لهُ منْ هادٍ (٣٣)﴾ [الرعد]

أي أن العذاب الذي يلقونه في الحياة الدنيا هو لصيانة حركة المجتمع من الفساد ، ولا بد أنْ يقع لهم عذابٌ في الحياة الدنيا ولأن منْ يؤجِّل عذابه للآخرة ، لا بد أن يرى في نفسه آية العذاب قبل أن يلْقى عذابه في الآخرة .

إذن : فعذاب الدنيا هو لحماية حركة الحياة ، ولذلك نجد القوانين وهي تُسَنُّ لِتُطبق على المنحرف ، ومَنْ يرتكب الجُرْم يخاف أن تقع

عليه العين ، وإنْ رآه أحد فهو يبلغ عنه ليلقى عقابه ؛ وبذلك تستقيم حركة الحياة.

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول في سورة الكهف:

﴿ ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا (٨٣) إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا[1] (٨٤) فأتبع سببا (٨٥) حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة[2] ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا (٨٦) قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا (٨٧) ﴾ [الكهف]

أي: أنه قد أخذ تفويضاً بأن يقيم الأمر في هؤلاء الناس ، فأقامه على أساس من الثواب والعقاب ، فمَنْ أحسن فله الجزاء الحسن ، ومَنْ أساء يَلْقى العقاب ، وهكذا نجد عذاب الدنيا ضرورياً لسلامة حركة الحياة من بَطْش مَنْ لا يؤمنون بالله.

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول بعد ذلك:

﴿ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق (٣٤) ﴾

ولهؤلاء المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة عذابٌ في الدنيا بالقتل والأسْر والمصائب والكوارث التي لا يقدرون عليها ، وفوْق

---

(١) السبب: الوسيلة وكل ما يتوصل به إلى شيء. [القاموس القويم ١/٢٩٩]

(٢) قال ابن كثير في تفسيره [٣/١٠٢]: « أي: رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط ، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه ».

ذلك لهم عذاب في الآخرة أكثر شدةً من عذاب الدنيا ، فليس لهم مَنْ يحميهم ، أو يُقيم بينهم وبين عذاب الله وقاية أو عِصْمة

وفي المقابل يقول سبحانه بعد ذلك

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوا وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٣٥﴾ ﴾

والمصدر الأساسي الذي وعدَ المتقين بالجنة هنا هو الله ، وقد بلَّغ عنه الرسل ـ عليهم السلام ـ هذا الوعد ، وتلاهمُ العلماء المُبلِّغون عن الرسل

وأنت حين تنظر إلى فعل يشيع بين عدد من المصادر ، تستطيع أن تبحث عن المصدر الأساسي ، والمثَل هو قول الحق سبحانه

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى (1) الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا .. ﴿٤٢﴾ ﴾ [الزمر]

ويقول في موقع آخر من القرآن

﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ .. ﴿١١﴾ ﴾ [السجدة]

وهكذا تكون التَّوفية قد آلتْ إلى الله ، وآلتْ إلى ملَك الموت وقد أخذ ملَكَ الموتْ مسئولية التَّوفية من إسناد الحق له تلك المهمة ويكون نسبتها لملك الموت هو نوع من إيضاح الطرف الذي يُوكِّل له الحق سبحانه تنفيذ المهمة

---

(1) توفى الله فلاناً ، أو توفى الملك فلاناً : أماته وقبض روحه [القاموس القويم ٢/٣٤٧]

ومرة يأتى الحق سبحانه بالمصدر الأصلى الذى يُصدر الأمر لملك الموت بمباشرة مهمته .

وهنا فى الآية الكريمة نجد قول الحق سبحانه :

﴿وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ..(٣٥)﴾ [الرعد]

وهى مَبْنية لما لم يُسَمَّ فاعله ؛ فالوعد منه سبحانه . ونعلم أن الرسول ﷺ يَعِد أيضاً ، فها نحن قد جاء إلينا خبر بيعة العقبة ؛ حين أخذ البيعة من الأنصار ، وقالوا له : خُذْ لنفسك ، فأخذ لنفسه ما أراد ، ثم قالوا له : وماذا نأخذ نحن إنْ أدَّيْنَا هذا ؟ فقال لهم « لكم الجنة »[1]

وقد قال ﷺ ذلك ؛ لأن العمل الذى فعلوه ؛ لا يكفيه أجراً إلا الجنة ، ومن المعقول أن أىَّ واحد من الذين حضروا العقبة قد يتعرض للموت من بعد معاهدة رسول الله ﷺ ، فلو أنه وعدهم مما فى الدنيا من متاع قد يأخذه البعض فيما بعد ؛ فالذى يموت قبل هذا لا بُدَّ أن يدرك شيئاً مما وعد الرسول مَنْ عاهدوه ؛ ولذلك أعطاهم ما لا ينفد ، وهو الوَعْد بالجنة .

والحق سبحانه هنا - فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها - يقول :

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ ..(٣٥)﴾ [الرعد]

---

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٤/١١٩ ، ١٢٠) من حديث أبى مسعود البدرى الأنصارى وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (٦/٤٨) وانظر السيرة النبوية لابن هشام (٢/٤٣٣)

أي: أنه يضرب لنا المثَل فقط؛ لأن الألفاظ التي نتخاطَبُ بها نحن قد وُضِعتْ لمعانٍ نعرفها؛ وإنما كانت في الجنة أشياء لم ترَها عَيْنٌ، ولم تسمعها أُذنٌ، ولم تخطر على بال بشر؛ فمن المُمكِن أن نقول: إنه لا توجد ألفاظ عندنا تؤدي معنى ما هناك. فيضرب الله الأمثال لنا بما نراه من المَلذَّات، ولكن يأخذ منها المُكدِّرات والمُعكِّرات[1].

وهكذا نعرف أن هناك فارقاً بين «مثل الجنة» وبين «الجنة»، فالمثَل يعطيني صورة أسمعها عن واقع لا أعلمه؛ لأن معنى التمثيل أن تُلحِق مجهولاً بمعلوم؛ لتأخذ منه الحكم.

مثلما تقول لصديق: أتعرف فلاناً؟ فيقول لك: «لا». فتقول له: «إنه يشبه فلاناً الذي تعرفه».

وأنت تفعل ذلك كي تُشبِّه مجهولاً بمعلوم؛ لتأتي الصورة في ذهن سامعك.

ويقول الرسول ﷺ شرحاً لما أجمله القرآن:

﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ..(٧١)﴾ [الزخرف]

ويضيف ﷺ: «فيها ما لا عينٌ رأتْ، ولا أذنٌ سمعتْ، ولا خَطر على قَلْب بشر»[2].

---

(١) قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى (١٥)﴾ [محمد] وقال في آية أخرى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ (٤٥) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ (٤٦) لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ (٤٧)﴾ [الصافات]

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٥/٣٣٤)، ومسلم في صحيحه (٢٨٢٥) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.

وحين تدقق في هذا القول النبوي الكريم تجد الترقي كاملاً ؛ فقوله: « ما لا أذن سمعت » جاء لأنه يعلم أن مُدْرَكات العين محدودة بالنسبة لما تعلمُ الأذن ؛ لأن الأذن تسمع ما لا تدركه العين. فهي تسمع ما يراه غيرك بالإضافة إلى ما تراه أنت.

فالأذن تسمع القريب وتسمع البعيد وتنقل صوته وتستحضره ثم تميزه ، بخلاف العين فهي محدودة المسافة حسب قوة الإبصار ، ومع كل فنعيم الجنة فوق كل هذا الفرق .

ثم يأتي الترقِّي الأكبر في قوله: « ولا خطر على قلب بشر » والخواطر أوسعُ من قدرة الأذن وقدْرة العين ؛ فالخواطر تتخيَّل أشياء قد تكون غير موجودة.

وهكذا نرى عَجْزَ اللغة عن أنْ تُوجد بها ألفاظ تعبر عن معنى ما هو موجود بالجنة ، ولا أحدَ فينا يعلم ما هي الأشياء الموجودة بالجنة ، وما دام أحد منا لم يَرَ الجنة ؛ وما دام الرسول ﷺ قال: « فيها ما لا عَيْن رأتْ ، ولا أُذن سمعتْ ، ولا خطر على قلب بشر ».

فلا بُدَّ أن نعلم قدْر عَجْز اللغة عن التعبير عمَّا في الجنة ، فإذا أراد الله أنْ يُعبِّر عمَّا فيها ؛ فهو يُوضِّح لنا بالمثل ؛ لا بالوصف ، لأنه يعلم أن لغتنا تضع الألفاظ لمَا هو موجود في حياتنا ؛ ولا توجد ألفاظ في لغتنا تُؤدِّي معاني ما في الجنة.

ولذلك قال لنا الحق سبحانه:

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى..﴾ (١٥) [محمد]

ومع أن الحق سبحانه يضرب مثلاً ، إلا أنه خلَّص المثل من شوائبه التي نعرفها في الدنيا ، فالمياه عندما تجرى ، تكون حلْوة ورائقة وصافية ، وإنْ ركدتْ فهي تأسَنُ[1] وتكون عطنة .

ولذلك يُوضِّح لنا الحق سبحانه أن المياه في الجنة غير آسنة ، وأنها تكون أنهراً منزوعاً من مياهها ما يُكدِّرها .

وكذلك المثل بأنهار من لبن لم يتغير طَعْمه . واللبن كما نعرف هو غذاء البدو ، فهُمْ يحلبون الماشية ، ويحتفظون بألبانها في قِرَبٍ لمُدد طويلة ، فيتغير طعْم اللبن ؛ ولذلك يضرب لهم المثل بوجود أنهارٍ من لبن لم يتغير طعْمه .

وأيضاً يضرب المثل بوجود أنهار من عَسَل مُصفًّى ، والعسل - كما نعرف - كان في الأصل يأتي من النحْل الذي كان يسكن الجبال قبل استئناسه ، ووَضْعه في مناحل في الحدائق .

والحق - سبحانه وتعالى - هو القائل :

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ﴾ [النحل]

وحين بحث علماء الحشرات عن تاريخ النحل ، وجدوا أن أقدمَ عسلٍ في العالم هو الذي كان موجوداً في الكهوف الجبليّة ، ثم يليه في العمر العسل الذي جُمِع من خلايا النحل ، تلك الخلايا التي أقامها

(١) أسن الماء : تغيَّرت رائحته . والماء الآسن : هو الذي لا يشرب أحد من نتنه . [لسان العرب - مادة : أسن]

النحل بعد استئناسه ، ومن بعد ذلك يأتي العسل الذي أقمنا نحن له المناحل .

وقد ميَّزوا العسل القديم عن المتوسط عن الجديد ، بأن أحرقوا بعضاً من كل نوع من أنواع العسل ، فنتج من الاحتراق عنصر الكربون ؛ ومن هذا العنصر اكتشفوا عمر كل نوع من الثلاثة

ويوضح الحق سبحانه أن بالجنة أنهاراً من عَسَل مُصفَّى ، وبذلك يُقدِّم لنا خيْر ما كنا نُحبه من عسل الدنيا ، ولكن بدون ما نُكدِّره .

ويوضِّح سبحانه أيضاً أن في الجنة أنهاراً من خمر ، ولكنها خَمْر تختلف عن خمر الدنيا ، فهي لا تؤثر على التكوين العُضْوي للعقل ، كما أن خمر الدنيا ليس فيها لذة للشاربين ؛ لأنها من كحول يكْوي الفم ويلْسعه ؛ ولذلك تجد مَنْ يشربها وهو يسكبها في فمه لتمرَّ بسرعة فلا يشعر بلسعها في فمه ، فتذهب إلى معدته مباشرة فتلهبه .

ويختلف الحال لو كان المشروب هو شراب عصير المانجو أو البرتقال أو القصب ؛ حيث يستطيب النفس مذاقَ تلك الفواكه ؛ فنجد مَنْ يشربها يتمهَّل ليستبقي أثرها في فمه

ويقول الحق سبحانه عن خمر أنهار الجنة

﴿ لا فيها غَوْلٌ[1] .. ﴿٤٧﴾ ﴾ [الصافات]

---

(١) الغَوْل : الصداع وقيل السُّكْر ، والغَوْل : أن تغتال عقولهم . [لسان العرب ـ مادة : غول]

أى أنه سبحانه ينفى عن خمر أنهار الجنة كُلَّ المكدِّرات التى توجد فى خمر الدنيا .

إذن . فساعة تسمع مثلاً عن الجنة ، فاعلم أنه مَثَلٌ تقريبيٌ ؛ لأنه لا يمكن أن تأتى الحقيقة ، حيث لا يوجد لفظ يُعبِّر عنها ؛ وهى لم توجد عندنا ، وسبحانه لا يخاطبنا إلا بما نعلم من اللغة ، لذلك يأتى لنا بالمثلِ المضروب لنأخذ منه صورة تقريبية .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه :

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ..(٣٥)﴾ [الرعد]

ونعلم أن عَصَب حياة العرب أيام نزول القرآن كان هو الماء ، ألم يطلبوا من الرسول أن يُفجِّر لهم الأنهار تفجيرا[1] ؟

تجد الحق سبحانه قد جاء بالتعبير القرآنى عن أنهار الجنة بصورتين مختلفتين :

أولهما : ﴿تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ..(٣٥)﴾ [الرعد]

مثلما قال فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها .

ومرةً يقول سبحانه :

﴿تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ..(١٠٠)﴾ [التوبة]

والفارق بين العبارتين هو استيعاب الكمالية فى النص ، بمعنى أن

---

(١) قال تعالى : ﴿وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعًا (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرًا (٩١)﴾ [الإسراء]

﴿تجري من تحتها الأنهار..(٣٥)﴾ [الرعد]

توضح أن منابع تلك الأنهار تأتي من تحت تلك الجنة مباشرة ؛ فلا يقل الماء في تلك الأنهار أبداً .

ويقال : إن الفارق بين أنهار الدنيا وأنهار الجنة أن أنهار الدنيا عبارة عن شقوق في الأرض لها شواطيء تحتضنها ؛ أما أنهار الآخرة فهي تسير على الأرض دون شواطيء تحجزها[1].

وتجد أنهار الخمر تسير أيضاً في الأرض ، ولا تتداخل مع أنهار الماء ، وكذلك أنهر اللبن ، وكل ذلك من صنعة رب حكيم قادر .

أما قوله :

﴿تجرى تحتها الأنهار..(١٠٠)﴾ [التوبة]

أي : أن منبعها ليست من تحتها مباشرة ؛ ولكنها تأتي دون نقص من جهة أنت لا تعلمها ؛ وهو سبحانه قادر على كل شيء .

ويتابع سبحانه ، فيقول عن تلك الجنة :

﴿أكلها دائم..(٣٥)﴾ [الرعد]

والأكل هو ما يؤكل ، وسبحانه القائل :

﴿تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها..(٢٥)﴾ [إبراهيم]

---

(١) أورد السيوطي من هذا آثاراً في كتابه « الدر المنثور في التفسير بالمأثور » (١/٩٥) منها :

- أخرج ابن مردويه وأبو نعيم والضياء المقدسي كلاهما في صفة الجنة عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض ، لا والله إنها لسائحة على وجه الأرض ، حافتاها خيام اللؤلؤ ، وطينها المسك الأذفر . قلت : يا رسول الله ما الأذفر ؟ قال : الذي لا خلط معه » .

وقوله ﴿ أُكُلُهَا دَائِمٌ . ﴿٣٥﴾ ﴾ [الرعد]

أي لا ينقطع ، ونعلم أن الإنســان حين يأكل ؛ فهو يفعل ذلك بهدف إشباع جُوعه ، وبعد أن يُشبِع جُوعَه ، قد يطلب أن يُرفعَ الطعام من أمامه ، إلى أنْ يجوع ، فيطلب الطعام من جديد .

ومنْ يحبون الطعام في حياتنا الدنيا نرى الواحد منهم وهو يقول « أشعر ببعض الضيق لأنّي شبعتُ » ، فهو في عراك بين نفس تشتهي وبين بطن لا تشبع ، وكأنه كان يريد أنْ يستمر في تناول الطعام طوال الوقت

وقول الحق سبحانه

﴿ أُكُلُهَا دَائِمٌ . .﴿٣٥﴾ ﴾ [الرعد]

شغل هذا القول الرومان الذين كانوا أصحاب امبراطورية عُظْمى زلْزلها الإسلام بحضارته الوليدة ، وأرسل امبراطورهم مَنْ يطلب من أحد الخلفاء إرسال رجل قادر على شرح قول الحق -

﴿ أُكُلُهَا دَائِمٌ . .﴿٣٥﴾ ﴾ [الرعد]

فأرسل لهم أحدَ العلماء ، وسألوه يقول قرآنكم إن أُكُل الجنة دائم ، ونحن وأنتم نعلمون أن كل شيء يُؤخذ منه لا بُدَّ له أن ينقص ، فكيف يكون أُكُل الجنة دائماً ؟

قال العالم لهم هاتوا مصباحاً . فأحضروا له المصباح ، وأشعله أمامهم . وقال لكل منهم فليأت كل منكم بمصباحه فأحضر كل منهم مصباحه . وقال لهم فَلْيُشعل كل منكم مصْباحه .

وهنا سألهم : ما الذي انتقص بإشعال مصابيحكم من هذا المصباح ؟ قالوا : لا شيء . فقال لهم : هكذا ضرب الله لنا المثل بأُكُل الجنة .

وبطبيعة الحال كان يجب أن يلتفتوا إلى أن المصباح يعتمد في اشتعاله على الزيت المخزون فيه ، ويأتيه منه المدد ، أما الجنة فمددُهَا من الله .

وهناك مَنْ قال : هل نتغوَّط في الجنة ؟ فَرَدَّ عليه واحد من العارفين : لا . فتساءل : وأين تذهب بقايا ما نأكل من طعام الجنة ؟

فقال العارف بالله : مثلما تذهب بقايا ما يتغذى عليه الطفل في بطن أمه ؛ حيث يحترق هذا الفائض في مَشِيمة[1] الطفل ، والطفل في بطن أمه إنما ينمو بشكل مستمر ، مُعتمداً على غذاء يأتيه من أمه عَبْر الحَبْل السُّرِّيّ .

وكل تلك الأمور تقريبية تجعلنا نعبر الفجوة بين ما نشهده في حياتنا اليومية ، وبين ما أعدَّه الله للمتقين ، وهو القيُّوم على كُلِّ أمْر .

وقد قال الحق سبحانه :

﴿ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا .. ﴿٣٥﴾ ﴾ [الرعد]

يعني : أن الطعام موجود ولا ينتهي وكذلك الظل ، والظل حَجْب المضيء عن مكان ، أو حَجْب مكان عن المضيء ، ولا أحد يعلم أنه ستوجد هناك شمس أم لا ، والعقل البشري قاصر عن تخيُّل ذلك ،

---

(١) المشيمة للمرأة هي التي يكون فيها الولد . قال ابن الأعرابي : يُقال لما يكون فيه الولد المشيمة والكيس والحوران والقميص . [لسان العرب - مادة : شيم]

فهو من فعل الله ، وهو سبحانه قادر على كل شيء

وهو القائل سبحانه

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (٥٧) ﴾ [النساء]

وهو القائل سبحانه

﴿ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ (٣٠) ﴾ [الواقعة]

ويتابع سبحانه

﴿ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوا وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ (٣٥) ﴾ [الرعد]

أي : يا متقي الله ، ووضعتَ بينك وبين صفات جلاله وقاية ، ولم تقربْ محارمه واتبعتَ منهجه ، ستجد أنه سبحانه يُجازيك بصفات كماله وجماله ، فيُنزلك الجنة التي وعدكَ بها

لذلك إنْ وجدتَ مشقَّة في التكليف فعليك أن تعلمَ أن جزاء تلك المشقَّة هو الجزاء الجميل ، لأنك صدَّقت رسولك ﷺ حين قال « حُفَّتْ الجنة بالمكاره ، وحُفَّتْ النار بالشهوات »[1]

والعاقل ساعةَ يرى تكليفاً يحدُّ من حريته ، فهو يستحضر الجزاء على تلك المشقَّة ، وهو أيضاً حين يرى أمراً يبدو في ظاهره شهوة

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٣/١٥٣ ، ٢٥٤) ، ومسلم في صحيحه (٢٨٢٢) ، والترمذي في سننه (٢٥٥٩) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . قال الترمذي : « حديث حسن غريب من هذا الوجه صحيح » .

عاجلة ؛ فهو يستحضر العقاب على تلك الشهوة العاجلة فيستبعدها .

وأي من الجزاء الطيب أو العقاب قد يأتي فجأة ؛ لأن الموت لا ميعاد له ؛ ونحن نُصدِّق قول رسولنا ﷺ :

« الموت القيامة ، فمن مات فقد قامت قيامته »[1]

وهكذا يُضخِّم الحق سبحانه من جزاء المؤمن المُتقِّي فيعشق العمل ، ويتحمل مشاقَّ التكليف ليكون مَوْصُولاً بالجزاء الطيب ، فهذا الجزاء هو عُقْبى العمل الحسن في الدنيا ، فالغاية الحقيقية من كل مراحل الوجود هي ألاَّ يوجد بَعْد الغاية ؛ لأنها غاية الخلود لا تعرف البعدية .

وما دامت الجنة تضمن الخلود أبداً ، فهي تستحق أن تكون غايةَ المؤمن وعاقبةَ عمله ، والتزامه بالتكاليف الإيمانية .

تماماً كما تكون النار هي عاقبة الكافرين المُكذِّبين ؛ حيث يرونَ الخير مصير المؤمنين ؛ ويروْنَ الشرَّ مصيرهم ؛ فيُجمع عليهم التنغيصُ ؛ مرة بوجود الخير عند أهل الإيمان ، ومرة بأن يَرَوْا ما أُعِدَّ لهم من شَرٍّ .

لذلك قال سبحانه :

﴿ وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٣٥﴾ ﴾ [الرعد]

(١) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (حديث رقم ٢٦١٨) عن أنس بن مالك رضي الله عنه وتمامه : « أكثروا ذكر الموت ، فإنكم إن ذكرتموه في غنى كدّره عليكم ، وإن ذكرتموه في ضيق وسَّعه عليكم » الحديث.

ويقول سبحانه بعد ذلك

﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ[1] مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ (٣٦)﴾

ونعلم أن الإسلام قد سُبِق بدينين : دين النصارى قوْم عيسى عليه السلام ، ومن قبله دين اليهود قوم موسى عليه السلام . وكلا الدينين له كتاب ؛ الإنجيل كتاب المسيحية ؛ والتوراة كتاب اليهودية ، والقرآن هو كتاب الله المهيمن[2] الخاتم ، كتاب الإسلام . وهناك كتب سماوية أخرى مثل : صحف إبراهيم ، وزبور[3] داود ، وغير ذلك .

وكان على مَنْ نزل عليهم التوراة والإنجيل أن يواصلوا الإيمان بمدد السماء ، والخير القادم منها إلى الأرض ، وقد سبق أن أخذ الله من أنبيائهم الميثاق على ذلك ، قال تعالى :

---

(١) قال القرطبي في تفسيره (٥/٣٦٦٢) : « يعني مشركي مكة ، ومن لم يؤمن من اليهود والنصارى والمجوس . وقيل : هم العرب المتحزبون على النبي ﷺ » . وأطلقت « الأحزاب » في القرآن على كل قوم تحزَّبوا ضد رسولهم . وقد وردت في القرآن ١١ مرة .

(٢) هيمن عليه هيمنة : كان رقيباً عليه ، حافظاً له ، مسيطراً عليه . [القاموس القويم ٢/٣٠٨] قال ابن كثير في تفسيره (٢/٦٥) جمعاً بين عبارات المفسرين : « هذه الأقوال كلها متقاربة المعنى ، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله ، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله » .

(٣) الزبور : الكتاب المكتوب . قال تعالى : ﴿وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (١٦٣)﴾ [النساء] أي : كتاباً ، وجمعه زُبُر . قال تعالى : ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (١٩٦)﴾ [الشعراء] أي : كتبهم . [القاموس القويم ١/٢٨٢]

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي(١) قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ (٨١) ﴾ [آل عمران]

وهكذا نعلم أن الحق سبحانه قد شاء أن يستقبل كُلُّ دين سابق الدينَ الذي يَليه بالإيمان به ؛ وفي كل دين سابق لآخر كانت النصوص تؤكد ضرورة الإيمان بالرسول القادم ، كي لا يحدث افتراق بين الأديان الناسخة والأديان المنسوخة.

فمِنْ صميم موِد أيِّ دين سابق أن ينتصر الدين الذي يليه ، وإذا ما جاء الدين الجديد فهو يستقبله فرْعاً وتكملة ، ولا يستقبله كدين يُضادُّ الدين السابق.

وإذا كان الإسلام هو الدين الذي تُختم به مواكب الرُّسُل ؛ فلا بُدَّ أن الأديان السابقة عليه قد بَشَّرَتْ به ، وكل مؤمن بالأديان السابقة مُوصى بضرورة الإيمان به .

يقول الحق سبحانه :

﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ .. (١٣) ﴾ [الشورى]

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ .. (٣٦) ﴾ [الرعد]

---

(١) الإصر : العهد الثقيل ، وما كان عن يمين وعهد فهو إصر . [لسان العرب ـ مادة أصر]

أى : أن أهل التوراة والإنجيل يفرحون بما جاءك يا محمد من القرآن ، والإنسان لا يفرح بشيء إلا إذا حقَّق له غاية تُسْعده ، ولا بُدَّ أن تكون هذه الغاية منشورة ومعروفة .

وهم قد فرحوا بما نزل إلى رسول الله ﷺ ؛ لأنه حقق لهم ما جاء في كتبهم من نبوءة به .

ومعنى ذلك أن كتبهم قد صدقتْ ، ومنْ جاء بالرسالة الخاتم صادق ، وكان عليهم أن يكونوا أول المُبَادرين إلى الإيمان به .

ذلك أن الفرحة هي العملية التعبيرية أو النُزوعية من مواجيد الحب ، والإنسان إنما يفرح بتحقيق أمر طيِّب كان ينتظره .

ولذلك كان يجب أن يُهرولوا للإيمان بالدين الجديد ، وأنْ يعلنوا الإيمان به مثلما فعل كعب الأحبار [1] ، وعبد الله بن سلام ، وسلمان الفارسي الذي جاب أغلب البلاد باحثاً عن الدين الحق .

وهؤلاء هم مجرد أمثلة لمنْ أرادوا أنْ يُعبِّروا بالفرحة واستقبال مدد السماء عبْر مجيء النبي الخاتم محمد بن عبد الله ﷺ ، وأعلنوا البيعة للرسول الجديد كما بشَّرَتْ به الكتب السماوية السابقة على بعثته ، ثم وقفوا موقف العداء من الذين لم يفرحوا بِمقْدم الرسول ، ثم غيَّروا ما جاء في كتبهم السماوية طمعاً في السلطة الزمنية .

---

(١) هو : كعب بن ماتع الحميرى أبو إسحاق ، تابعي ، كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن ، أسلم في زمن أبي بكر ، وقدم المدينة في دولة عمر ، أخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الماضية ، سكن حمص وتوفى بها عام ٣٢ هـ عن ١٠٤ عاماً (الأعلام للزركلي ٥/٢٢٨)

وعرف مَنْ آمنوا برسالة رسول الله ﷺ أن الذين أنكروا نبوة محمد بن عبد الله قد دلّسوا[1] على أنفسهم وعلى غيرهم ، وأتوا بأشياء لم تكنْ موجودة في كتبهم المُنزَّلة على رسلهم كادعائهم أن لله أبناء ، وسبحانه مُنزّه عن ذلك

ولذلك جاء قول الحق سبحانه

﴿ والذين آتيناهُمُ الكتاب يفرحُون بما أُنزِلَ إليْك ومن الأحْزاب من يُنكرُ بعْضهُ قُلْ إنما أُمرْتُ أنْ أعْبُدَ اللهَ ولا أُشْرك به إليْه أدْعُو وإليْه مآب (٣٦) ﴾ [الرعد]

تلك عدالة من القرآن ؛ لأن القرآن لم ينكر الكتب السماوية السابقة بأصولها ، ولكنه أنكر التحريف في العقائد ، وأنكر مواقف مَنْ حرّفوا وادّعوا كذباً أن هناك بنوة لله

هذا التحريف لم ينَلْ من القرآن إنكاراً لكل ما جاء بالكتب السابقة على القرآن ؛ ولكنه أنكر التحريف فقط

وقد ثبتَ القرآن ما لله وما للرسول ، وأنكر التحريف الذي أرادوا به السلطة الزمنية ؛ وادعاء القداسة ، والتجارة بصكوك الغفران ، وبيع الجنة ، وتلقّي الاعترافات ، وغير ذلك مما لم ينْزل به كتاب سماوي

وحين جاء الإسلام بيُحرّم ذلك دافعوا عن سلطتهم التي يتاجرون بها في أمور الدين ، وهي ليست من الدين .

---

(١) المدلسة : المخادعة . وقد دلس ودلّس في البيع وفي كل شيء إذا لم يبين عيبه . والتدليس في البيع : كتمان عيب السلعة عن المشتري [لسان العرب ـ مادة : دلس]

وانظر إلى قول الحق سبحانه

﴿ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ . (٣٦) ﴾ [الرعد]

وهذا القول دليلٌ على أن هؤلاء المُغيِّرين في الكتب السماوية أو الذين أنكروا وحدانية الله ؛ هؤلاء جاء بهم بالقول الفصلْ

﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ .. (٣٦) ﴾ [الرعد]

أي : أنه يُقرِّر بأن هناك ديناً قد أُختير له من قبل مُرسِل ، ولم يَختر محمد شيئاً أعجبه ليعبده . ولكنه كرسول من الله يتشرَّف بالانتماء لما جاءه الأمر به من السماء ، وهو لا يشرك به أحداً .

ونجد الرسول ﷺ يتعصَّب لِمَا يتعلق بربه ، وقد يتهاون بما يتعلق بشخصه .

ولذلك وجدنا بعضَ الملاحدة وقد قالوا له : نحن نؤمن بالله وبالسماء والوحي وبكل شيء ، لكنَّا لا نؤمن بك أنت . ولم يغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام ، ولو كان يُدخل ذاته أو أنانيته في الأمر لغضِب ، ولكنه لم يغضب .

والدليل على هذا هو أن مواجده ﷺ كانت مع الروم المؤمنين بكتاب سماوي ضد المشركين الذين لا يؤمنون بدين سماوي وهم الفُرْس ، وحزن ﷺ حين غُلبت الروم ، فنزل إليه القول الحق بنبأ النصر القادم في بِضْع سنين ، تسليةً له ﷺ

﴿ الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٥) ﴾ [الروم]

وهؤلاء فى قلب رسول الله كانوا أقربَ من غيرهم ؛ لأنهم يتبعون دينا سماويا ، وساعة يرى رائحة صاحب خير يرجحه على صاحب الشر ؛ فهو يطلب لهم النصر ويُبشِّره الله بخبر نصرهم فى بضع سنين ، وهم يحملون رائحة الخير ، رغم أنهم لم يؤمنوا برسول الله ﷺ .

ومعنى

﴿ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ .. ﴿٣٦﴾ ﴾ [الرعد]

أى : أننى سأعبد الله وحده ، ولن أعطف على عبادته شيئاً ، وأدعو لعبادته وحده ؛ لأنه يعلم أنه سيؤوب إليه ، كما سيؤوب إليه كُلُّ إنسان ؛ فلا أحد يفلتُ من ربه وخالقه ، ولا بُدَّ لكل إنسان أن يُعِد عُدَّته لهذا المآب .

ويقول سبحانه من بعد ذلك

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ(١) وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾ ﴾

والمقصود بـ « كذلك » إشارة إلى إرسال الرسل المتقدِّمين بمعجزات شاءها الحق سبحانه ، ولم يقترحها أحد .

وقوله ﴿ أَنزَلْنَاهُ .. ﴿٣٧﴾ ﴾ [الرعد]

ساعة نسمعه نرى أن هناك مكانة عليَّة يُنزل منها شيئاً لمكانة

---

(١) الولى : النصير والناصر والموالاة ضد المعاداة والولىّ ضد العدو [لسان العرب ـ مادة : ولى]

أدنى ، ومثل ذلك أمر معروف في الحِسِّيات ، وهو معروف أيضاً في المعنويات

بل وقد يكون هذا الشيء لم يَصِل إلى السماء ولكنه في الأرض ، ومع ذلك يقول فيه الحق سبحانه

﴿وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ[1] شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .. ﴿٢٥﴾﴾ [الحديد]

وهو إنزالٌ ، لأنه أمر من تدبير السماء ، حتى وإنْ كان في الأرض

﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا .. ﴿٣٧﴾﴾ [الرعد]

والحكم هو المعْنَى ، والمقصود بالإنزال هنا هو القرآن ، وهو كتاب ، والكتاب مَبْنَى ومَعْنَى ، وشاء الحق سبحانه هنا أن يأتي بوصف المبالغة ليأتي الوصف وكأنه الذات ، أي : أنه أنزل القرآن حُكْماً ، وهذا يعني أن القرآن في حَدِّ ذاته حُكْم .

وأنت حين تصف قاضياً بحكم تمام العدل ، لا تقول « قاضٍ عادلٌ » بل تقول «قاضٍ عَدْلٌ » أي : كأن العدل قد تجسَّم في القاضي ، وكأن كُلّ تكوينه عَدْل .

والحق سبحانه هنا يوضح أن القرآن هو الحُكْم العدل ، ويصفه بأنه

﴿حُكْمًا عَرَبِيًّا .. ﴿٣٧﴾﴾ [الرعد]

لأن اللسان الذي يخاطب به الرسول القوم الذين يستقبلون بآذانهم ما يقوله لهم لابُدَّ أن يكون عربياً .

---

(١) البأس : الشدة والقوة والصلابة . [القاموس القويم ١ /٥٢]

ولذلك يقول فى آية أخرى

﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ[1] لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾ ﴾ [الزخرف]

أى أنه شرفٌ كبير لك ولقومك ، أن نزل القرآن بلغة العرب .

وقد حفظ القرآن لنا اللغة العربية سليمة صافيةً ؛ بينما نجد كل لغات العالم قد تشعَّبتْ إلى لهجات أولاً ثم استقلتْ كل لهجة فصارتْ لغة ، مثل اللغة اللاتينية التى خرجتْ منها أغلب لغات أوربا المعاصرة من إنجليزية وفرنسية وإيطالية ، ووجدنا تلك اللغات تتفرَّق إلى لغات استقلالية ، وصار لكل منها قواعد مختلفة

بل إن اللغة الإنجليزية على سبيل المثال صارت « إنجليزية ـ إنجليزية » يتكلم بها أهل بريطانيا ؛ و « إنجليزية أمريكية » يتكلم بها أهل الولايات المتحدة .

ولو تركنا ـ نحن ـ لغة التخاطب بيننا كمسلمين وعرب إلى لغة التخاطب الدارجة فى مختلف بلادنا ؛ فلن يفهم بعضنا البعض ، ومرجع تفاهمنا مع بعضنا البعض ـ حين نتكلم ـ هو اللغة الفصحى

وقليلنا ما رأينا فى مغربنا العربى ، فنجد إنساناً تربَّى على اللغة الفرنسية ، أو تكون لغة جمعاً بين لهجات متعددة من البربرية والفرنسية وبقايا لغة عربية ، فإن حدثته باللغة العامية لا يفهم منك شيئاً ، وإن تحدثت معه باللغة العربية استجاب وأجاب ؛ لأن فطرته تستقبل الفصحى فهماً وإدراكاً

---

(١) قال ابن كثير فى تفسيره (٤/١٢٨) : « معناه لشرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم فهم أفهم الناس له فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه . وقيل معناه : أى لتذكير لك ولقومك وتخصيصهم بالذكر لا ينفى من سواهم »

وهكذا رأينا كيف صان القرآن الكريم اللغة العربية واللسان العربى

ومن ضمن معانى قول الحق سبحانه

﴿ حُكْمًا عَرَبِيًّا .. (٣٧) ﴾ [الرعد]

أى أن الذى يصون ويعصم هذا اللسان العربى هو القرآن الكريم.

ويتابع سبحانه بقوله

﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم(١) بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ (٣٧) ﴾ [الرعد]

وهذا خطاب مُوجَّه منه سبحانه لرسوله ﷺ يكشف فيه الحق سبحانه أمام رسوله ﷺ مَضارّ وخطورة اتباع الهوى وهو خطاب يدل على أن الدين الذى نزل على موسى ثم عيسى ، وهما السابقان لرسول الله ، لم يَعُدْ كما كان على عهد المرسلين السابقين ، بل تدخَّل فيه الهوى ، ولم يَعُدْ الدين متماسكاً كما نزل من السماء .

ولذلك يقول سبحانه فى آية أخرى

﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ .. (٧١) ﴾ [المؤمنون]

ذلك أنه سبحانه لو اتبع أهواءهم لَضَاعَ نظام الكون ، ألم يقولوا لرسول الله ﷺ

---

(١) الهوى : محبة الإنسان الشىء وغلبته على قلبه . جمعه أهواء . [لسان العرب ـ مادة هوا]

﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا[1] .. ﴿٩٢﴾﴾ [الإسراء]

ولو استجاب الحق مثلاً لهذه الدعوة ، ألم تكن السماء لتفسد ؟

إذن : فبعد أن نزل القرآن من السماء حكماً وعلماً ومنهجاً يسهل عليهم فهمه ، لأنه بلغتهم ، وهو يحمل كامل المنهج إلى أن تقوم الساعة ، وفيه دليل السعادة في الدنيا والآخرة .

لذلك فليس لأحد أنْ يتبع هواه ؛ فالهوى ـ كما نعلم ـ يختلف من إنسان لآخر ، والخطاب المُوجَّه لرسول الله ﷺ يتضمن في طيَّاته الخطاب لأمته ﷺ .

ومَنْ يفعل ذلك فليس له من دون الله وليّ يؤازره أو ينصره ، أو يقيه عذاب الحق : شقاءً في الدنيا ، وإلقاءً في الجحيم في الآخرة .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾﴾

وأنت يا محمد لست بِدْعاً من الرسل في مسألة الزواج والإنجاب[2] . وهي تحمل الرد على مَنْ قالوا :

---

(١) كسفاً : قطعاً . وهو جمع كسفة . وقال الجوهري : الكسفة القطعة من الشيء . [تفسير القرطبي ٥/٤٠٥٩] .

(٢) ذكر النيسابوري في « أسباب النزول » (ص ١٥٨) أن الكلبي قال : عيرت اليهود رسول الله ﷺ وقالت : ما نرى لهذا الرجل ـ يقصدون محمداً ﷺ ـ همة إلا النساء والنكاح ولو كان نبياً كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء ، فأنزل الله تعالى هذه الآية .

﴿مَا لِهَـٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ[1] .. ﴾ (٧) [الفرقان]

ومنهم مَنْ قال : ما لهذا الرسول يتزوج النساء ؟ ألم يكن من اللائق أن يتفرغ لدعوته ؟

وهؤلاء الذين قالوا ذلك لم يستقرئوا الموكب الرسالي ، لأنهم لو فعلوا لوجدوا أن أغلب الرسل قد تزوَّجوا وأنجبوا .

وحين تكون حياة الرسول قريبةً - كمثال واضح - من حياة الناس الذين أُرسِل إليهم ، ليكون أسوة لهم ، فالأسوَة تتأتَّى بالجنس القابل للمقارنة ، وحين تكون حياة الرسول كحياة غيره من البشر في إطارها العام ، كآكلٍ وزوجٍ ، فالأسوة تكون واضحة للناس .

ونعلم أن هناك مَنْ جاء إلى رسول الله ؛ ليطلب الإذن بالتفرُّغ التامّ للعبادة من صوم وصلاة وزُهْد عن النساء ، فنهى الرسول ﷺ عن ذلك وقال في حديث شريف :

« إني لأخشاكم لله ، وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغبَ عن سُنَّتي فليس منِّي »[2]

---

(١) وقد ردَّ عليهم رب العزة فقال : ﴿وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق .. (٢٠)﴾ [الفرقان] ويقول في آية أخرى : ﴿وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نُّوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (٧) وما جعلناهم جسدًا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين (٨)﴾ [الأنبياء]

(٢) عن أنس بن مالك قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادة النبي ﷺ ، فلما أخبروا كأنهم تقالُّوها فقالوا : وأين نحن من النبي ﷺ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فقال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا . وقال الآخر : إني أصوم الدهر فلا أفطر . وقال الآخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج . فجاء رسول الله ﷺ فقال : « أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما والله إني لأخشاكم لله .. » الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (٤/١٥١ - فتح الباري)

ويتابع الحق سبحانه :

﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾﴾

[الرعد]

أى : ما كان لأحد أن يقترح على الله الآية التى تأتى مع أىّ رسول من الرسل ، ولم يكُنْ لأىّ رسول حق فى اختيار الآية المصاحبة له .

وبهذا القول حسم الحق سبحانه قضية طلب المشركين لآيات من الرسول ﷺ ؛ لأن كل رسول جاء لزمنه ولقومه ؛ وكل معجزة كانت من اختيار الله ، وكل رسول يؤدى ما يُكلَّفه به الله ؛ وليس للرسول أن يقترح على الله آية ما ؛ لأن الخالق الأعلى هو الأعلم بما يصلح فى هذه البيئة على لسان هذا الرسول

ونأخذ من قوله الحق :

﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾﴾ [الرعد]

أن لكل رسالة رسولها ، ولكل رسالة مكانها ، ولكل رسالة معجزتها ، فإذا كان الأمر كذلك فدعوا محمداً ﷺ وما اختاره الله له ، فى المكان الذى شاءه سبحانه ، وفى الزمان ؛ وفى المعجزة المصاحبة له ﷺ

ولكن ، أهناك تغيير بعد أن يقول الحق سبحانه

﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾﴾ [الرعد]

نعم هناك تغيير ، وانظروا إلى قول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝٣٩﴾

والمَحْوُ كما نعلم هو الإزالة ، والتثبيت أي : أن يُبقي الحق ما يراه ثابتاً

وقد فهم بعض الناس ـ خطأ ـ أن كل حُكْم في القرآن قد جاء ليثبُت وسيظلّ هكذا أبد الدهر ولكن عند التطبيق ظهر أن بعض الأحكام يقتضي تغييرها يغيرها الله لحكمة فيها خير البشرية

ونقول لا ، لم يحدث ذلك ، ولكن كانت هناك أحكام مَرْحلية ، ولها مُدّة مُحدَّدة ؛ ولذلك جاء قول الحق سبحانه

﴿ وعنده أُمُّ الكتاب ۝٣٩ ﴾ [الرعد]

أي عنده اللوح المحفوظ الذي تحدَّدتْ فيه الأحكام التي لها مُدَّة مُحدَّدة ، وما أن تنتهي إلا وينزل حُكْم آخر مكانها . وعلى هذا المعنى يمكن أن نقول إنه لم يوجد نَسْخٌ للأحكام ، لأن معنى النَّسْخ أن يُزحزح حُكْماً عن زمانه ، وهنا لم نجد حُكْماً يتزحزحُ عن زمانه ؛ لأن كلَّ حُكْم موقوتٌ بوقت محدود ؛ وما أنْ ينتهي الوقت حتى يبدأ حُكْم جديد .

أقول ذلك كي أنبِّه العلماء إلى ضرورة أنْ يجلسوا معاً لدراسة ذلك ، حتى لا يختلف العلماء أهناك نَسْخ أم لا ، وأقول فَلْنُحدد النَّسْخ أولاً ، لأن البعض يظن أن هناك حكماً كان يجب أن ينسحب على كل الأزمنة ، ثم جاء حُكْم آخر ليحل محله لحكمة تقتضيها مصلحة البشرية والمراد لله منها .

ولا يوجد حُكْم أنهى حُكْماً وطرأ عليه ساعة الإنهاء ، بل كل

الأحكام كانت مُقدَّرة أزلاً ، وعلى ذلك فلا يوجد نَسْخ لأىِّ حُكْم ، ولكن هناك أحكام ينتهي وقتها الذي قدَّره الله لها ، ويأتى حُكْم سبق تقديره أزلاً سيواصل الناسُ الأخذ به ، وما دام الأمر كذلك فلا يوجد نسخ.

ولننظر إلى قول الحق سبحانه:

﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا[1] نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا .. (١٠٦)﴾ [البقرة]

ويتضح من منطوق الآية ومفهومها أن عند نسخ حكم يأتي الله بمثله أو خير منه؛ إذن: ليس هناك نسخ وتم هناك أحكام تؤدى مهمتها في زمن ثم يأتي زمن يحتاج إلى حكم خير منه أو مثله في الحكم ، ولكنه يوافق المصالح المرسلة مع مراد الله.

ولقائل أنْ يقول: ما دام سيأتي بخير من الآية المنسوخة أو المُنْسَاة فذلك أفضل ، ولكن لماذا يأتي بالمِثْل ؟

وأقول: لأنك إنْ جاءك ما هو خَيْر منها قد تَسْتسيغه ، ولكن حين ننتقل إلى مِثْل ما جاءتْ به الآية ؛ فهنا مَحَكُّ الإيمان.

والمِثْل هو التوجُّه في الصلاة إلى بيت المقدس في أول الدعوة ، ثم مَجِيء الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة ؛ فلا مشقَّة في ذلك.

ولكن هنا يتم اختبار الالتزام الإيماني بالتكليف ، وهنا الانصياعُ للحكم الذي يُنْزله الله ، وهو حُكْم مُقدَّر أزلاً ؛ وفي هذا اختبار لليقين

---

(١) نسأ الشيء ينسؤه: أخَّره عن موضعه. قال الجصاص في «أحكام القرآن» (١/ ٧١): «أما ﴿أو ننسأها﴾ فقيل: إنه من النسيان، ومنسأها من التأخير، يقال: نسأتُ الشيء أخَّرته بأن يؤخرها فلا ينزلها وينزل بدلاً منها ما يقوم مقامها في المصلحة أو يكون أصلح للعباد منه».

الإيمانيّ في إدارة توجيه المُدبِّر لهذا السير .

وكذلك في الحج يأتي الرسول ﷺ ليُقبِّل الحجر الأسود ، ثم يرجم الحجر الذي يرمز لإبليس ، ونحن نفعل ذلك أسْوة برسول الله ﷺ ، وكلاهما حجر ، ولكننا نمتثل لأمره ﷺ تقبيل الحجر الأسود ورجم الحجر الذي يشير إلى رمزية إبليس ، كل هذا استجابة لآمر لآمر

وحين يقول الحق سبحانه .

﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾ ﴾ [الرعد]

فهو يعني أنه سبحانه يُنهِي زمن الحكم السابق الذي ينتهي زمنه في أمّ الكتاب أي اللوح المحفوظ ، ثم يأتي الحكم الجديد

والمثل هو حكم الخمر ، وقد عالجها الحق سبحانه أولاً بما يتفق مع قدرة المجتمع ، وكان المطلب الأول هو تثبيت العقيدة ، ثم تجيء الأحكام من بعد ذلك .

وهناك فرق بين العقيدة - وهي الأصل - وبين الأحكام ، وهي تحمل أسلوب الالتزام العقديّ ، وكان الحكم في أمر العقيدة مُلزِماً ومستمراً .

أما الأحكام مثل حكم الخمر فقد تدرج في تحريمها بما يتناسب مع إلْف الناس ، واعتيادهم ، فقلّل الحق سبحانه زمن صُحْبة الخمر ، ثم جاء التحريم والأمر بالاجتناب ، وعدم القُرْب منها

والمثل في حياتنا ، حيث نجد مَنْ يريد أن يمتنع عن التدخين

وهو يُوسِّع من الفجوة الزمنية بين سيجارة وأخرى ، إلى أن يقلع عنها بلطف ، ويبعدها من حياته تماماً .

ونجد القرآن يقول في الخمر :

﴿وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا[1] وَرِزْقًا حَسَنًا .. (٦٧)﴾ [النحل]

وهنا يمتنُّ الله عليهم بما رزقهم به ؛ ولكن أهل الذَّوْق يلتفتون إلى أنه لم يَصِف الخمر بأنها من الرزق الحسن ؛ ووصف البلح والعنب بأنه رزق حسن ؛ لأن الإنسان يتناوله دون أن يفسده .

وهكذا يلتفت أهل الذوق إلى أن الخمر قد يأتي لها حكم من بعد ذلك ، ثم يُنزِل الحق سبحانه عظة تقول :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا .. (٢١٩)﴾ [البقرة]

وهكذا أوضح الحق سبحانه مَيْل الخمر والميسر إلى الإثم أكثر من مَيْلهما إلى النفع ، ثم جاء من بعد ذلك قوله بحكم مبدئي :

﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ .. (٤٣)﴾ [النساء]

ومعنى ذلك أن تتباعد الفترات بين تناول الخمر ، فلا يحتسي أحدٌ الخمر طوال النهار وجزء من الليل ، وفي ذلك تدريب على الابتعاد عن الخمر .

---

(١) السَّكَر : بالفتح ، كل ما يسكر أي الخمر ، أو نقيع التمر وعصير العنب الذي لم تمسه النار ، وهو غير مسكر . والسكر هنا يحتمل أنه الخمر المسكر ، ويحتمل أنه عصير حلو غير مسكر ، أو الخل ، وإذا فُسِّر بأنه ما يُسكر يكون نزول الآية للامتنان بهذه النعمة قبل تحريم الخمر [القاموس القويم ١/ ٣٢]

ثم يأتي لتحريم الكامل للخمر في قوله تعالى .

﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) ﴾ [المائدة]

وهكذا أخذ الحكم بتحريم الخمر تدرّجه المناسب لعادات الناس ، وتمّ تحريم الخمر بهوادة وعلى مراحل

وهكذا نفهم النَّسْخ على أنه انتهاء الحكم السابق زمناً وبداية الحكم الجديد ، وهذا يعني أن الحكم الأول لم يكن مُنْسحِباً على كل الزمن ثم أزلناه وجئنا بحكم آخر ؛ ولكن توقيت الحكم الأول - أزلاً - قد انتهى ، وبدأ الحكم الجديد .

وهكذا لا يوجد مجال للاختلاف على معنى النسخ ، ذلك أن الحق سبحانه أرجع المحْو والإثبات إلى أم الكتاب ، ففيها يتحدد ميعاد كل حكم وتوقيته ، وميعاد مجيء الحكم التالي له .

وما دام كل أمر مرسوم أزلاً ؛ فعلى مَنْ يقولون أن البَدَاء محرم على الله أن ينتبهوا إلى أن هذا المحو والإثبات ليس بَداءً ؛ لأن البداء يعني أن تفعل شيئاً ، ثم يبدو لك فسادُه فتُغيِّره

والحق سبحانه لم يظهر له فساد ما أنزل من أحكام أو آيات ؛ بل هو قدَّر كل شيء أزلاً في أم الكتاب ، وجعل لكل حكم ميقاتاً وميلاداً ونهاية .

ويصح أن يتسع معنى قول الحق سبحانه .

﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (٣٩) ﴾ [الرعد]

ليشمل نسخ رسالة برسالة أخرى ، فيكون قد محا شيئاً وأثبت

شيئاً آخر ، وكل شيء فيه تغيير إلى الخير يصحّ فيه المَحْو والإثبات ، وهو من عند الرقيب العتيد

﴿ما يلفظُ من قولٍ إلاَّ لديه رقيبٌ عتيدٌ (١٨)﴾ [ق]

أى : أنه لقادر على أن يأمر الرقيب والعتيد بأن يُثْبت الواجبات والمحرمات ، وأنْ يتركا الأمور المباحة ، وهو القادر على أنْ يمحوَ ما يشاء من الذنوب ، ويُثبت ما يشاء من التوبة .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِى نَعِدُهُمْ[1] أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (٤٠)﴾

هذه الآية تُحدِّد مهمة الرسول ﷺ فى أن يُبلِّغ منهج الله ، فمَنْ شاء فليؤمن ومَنْ شاء فليكفر ، إلا أن قول الحق سبحانه فى رسوله ﷺ :

﴿لقد جاءكُم رسُولٌ مّنْ أنفُسكُمْ عزيزٌ عليْه ما عنتُّمْ حريصٌ عليْكُم بالْمُؤْمنين رءُوفٌ رَّحيمٌ (١٢٨)﴾ [التوبة]

جعله هذا القول متعلقاً بهداية قومه جميعاً ، وكان يرجو أن يكون الكل مهتدياً ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله فى موقع آخر :

---

(١) أى : نريهم بعض الذى نعدهم من العذاب ، مثل قوله تعالى : ﴿لهم عذابٌ فى الحياة الدُّنيا (٣٤)﴾ [الرعد] ، وقوله تعالى : ﴿ولا يزال الذين كفروا تُصيبهم بما صنعوا قارعةٌ (٣١)﴾ [الرعد] .

﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ(١) نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا(٢) ۝٦﴾ [الكهف]

أي: أنك لستَ مسئولاً عن إيمانهم، وعليك ألاَّ تحزن إنْ لم ينضمُّوا إلى الموكب الإيماني، وكُلُّ ما عليك أن تدعوهم وتُبلِّغهم ضرورة الإيمان؛ والحق سبحانه هو الذي سوف يحاسبهم إما في الدنيا بالمحو والإذهاب، أو في الآخرة بأن يَلْقوا عذاب النار.

وحين يقول الحق سبحانه:

﴿وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝٤٠﴾ [الرعد]

فنحن نعلم أن كل دعوة من دعوات الخير تكْبُر يوماً بعد يوم؛ ودعوات الشر تبهت يوماً بعد يوم. ومَنْ يدعو إلى الخير يُحب ويتشوق أنْ يرى ثمار دعوته وقد أينعتْ(٣). ولكن الأمر في بعض دعوات الخير قد يحتاج وَقْتاً يفوق عمر الداعي.

ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله ﷺ:

﴿وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ .. ۝٤٠﴾ [الرعد]

أي: اغرس الدعوة، ودَعْ مَنْ يقطف الثمرة إلى ما بعد ذلك، وأنت حين تتفرَّغ للغَرْس فقط؛ ستجد الخير والثمار تأتي حين يشاء الله؛ سواء شهد ذلك إبَّان حياتك أو من بعد موتك.

وأنت إذا نظرتَ إلى الدعوات التي تستقبلها الحياة ستجد أن لكل

(١) بخع نفسه: قتلها غماً وغيظاً وحزناً. [القاموس القويم ١/٥٦]

(٢) الأسف: هو الحزن مع الغضب. والأسيف والأسوف: السريع الحزن الرقيق. والأسف: الغضبان المتلهف على الشيء. [لسان العرب - مادة: أسف]

(٣) أينع الثمر: أدرك ونضج وحان قطافه. [القاموس القويم ٢/٣٧٢]

دعوة أنصاراً أو مؤيدين ، وأن القائمين على تلك الدعوات قد تعجَّلوا الثمرة ، مع أنهم لو تمهَّلوا ليقطفها مَنْ يأتي بعدهم لنَجحتْ تلك الدعوات .

ونحن في الريف نرى الفلاح يغرس ، ومن خلال غَرْسه نعرف مراداته ، هل يعمل لنفسه ، أو يعمل من أجل من يأتي بعده ؟

فَمنْ يغرس قمحاً يحصد بسرعة تفوق سرعة مَنْ يغرس نخلة أو شجرة من المانجو ، حيث لا تثمر النخلة أو شجرة المانجو إلا بعد سنين طويلة ، تبلغ سبع سنوات في بعض الأحيان ، وهذا يزرع ليؤدي لِمنْ يجيء ما أداه له مَنْ ذهب .

ونحن نأكل من ثمر زَرَعه لنا غيرنا ممَّنْ ذهبوا ، ولكنهم فكَّروا فيمَنْ سيأتي من بعدهم ، ومَنْ يفعل ذلك لابُدَّ وأن يكون عنده سعة في الأرض التي يزرعها ؛ لأن مَنْ لا يملك سعةَ من الأرض فهو يفكر فقط فيمَنْ يعول وفي نفسه فقط ، لذلك يزرع على قَدْر ما يمكن أن تعطيه الأرض الآن .

أما مَنْ يملك سعة من الأرض وسعة في النفس ، فهو مَنْ وضع في قلبه مسئولية الاهتمام بمَنْ سيأتون بعده ، وأنْ يردّ الجميل الذي أسداه له مَنْ سبقوه ، بأن يزرع لغيره ممَّنْ سيأتون من بعده .

ودعوة محمد - عليه الصلاة والسلام - شهدتْ له بأنه لم يبحثْ لنفسه عن ثمرة عاجلة ، بل نجد الدعوة وهي تُقابل الصِّعاب تلو الصعاب ، ويلْقى ﷺ ما تلقَّى من العنت والإرهاق والجهد ، بعد أنْ جهر بالدعوة في عشيرته الأقربين .

ثم ظلَّتْ الدعوة تتسع في بعض العشائر والبطون إلى أن دالت[1]

---

(١) الإدالة : الغلبة . وأدالنا الله من عدونا : من الدولة . ويقال : أديل لنا على أعدائنا أي : نُصرنا عليهم . [لسان العرب - مادة : دول] .

عاصمة الكفر ، وصارت مكة بيت الله الحرام كما شاء الله ، وأسلمت الجزيرة كلها لمنهج الله ، وأرسل ﷺ الكتب إلى الملوك والقياصرة ، وكلها تتضمن قوله ﷺ « أسلم تسلم » .

ودلَّتْ هذه الكتب على أن الدعوة الإسلامية هي دعوة مُمتدَّة لكل الناس ؛ تصديقاً لما قاله الحق لرسوله ﷺ أنه « رسول للناس كافَّة » .

قال تعالى :

﴿ وما أرْسلناك إلاَّ كافَّة للنَّاس بشيراً ونذيراً .. (٢٨) ﴾ [سبأ]

وهذا هو الفارق بين رسالته ﷺ وبين كافَّة الرسالات السابقة ، فإلى قوم عاد أرسل هوداً عليه السلام .

يقول الحق سبحانه :

﴿ وإلى عادٍ أخاهُمْ هُوداً .. (٦٥) ﴾ [الأعراف]

وقال عن أهل مدْين :

﴿ وإلىٰ مدْين أخاهُمْ شُعيْباً .. (٨٥) ﴾ [الأعراف]

وقال عن بعثة موسى :

﴿ ورسُولاً إلى بني إسْرائيل .. (٤٩) ﴾ [آل عمران]

وهكذا حدَّد الحق سبحانه زمان ومكان القوم في أيِّ رسالة سبقتْ رسالة محمد بن عبد الله ﷺ .

لكن الأمر يختلف حين أرسل سبحانه محمداً ﷺ رسولاً وجعله للناس كافَّة ، فقد علم سبحانه أزلاً أن هذا هو الدين الخاتم ؛ لذلك أرسل رسول الله إلى حُكَّام العالم - المعاصرين له - دعوة لدخول الدين الخاتم .

وقد ترك الرسول ﷺ تلك المهمة لمن يخلفونه. ودعا ﷺ الجزيرة العربية تحت لواء « لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله » بعد أن كانت قبائل متعددة.

كل قبيلة كانت لا تُلزم نفسها بعبادة إله القبيلة الأخرى ، وكل قبيلة لا تلزم نفسها بتقنين القبيلة الأخرى ، ولم يجمعهم أبداً شَمْل ، ولا استيطانٌ لهم إلا في بعض القُرَى ، ذلك أن أغلبهم من البَدْو الرُّحَّل ، كل واحد منهم يحمل بيته ـ الخيمة ـ على ظهر بعيره ويمشي بحثاً عن الكلأ والماء لأغنامه وماشيته.

فلم يكن عندهم انتماء وطني ، فضلاً عن القبائل التي كانت تتقاتل فيما بينها في ثارات عنيفة. وامتدت الحرب فيما بين بعض القبائل إلى أربعين عاماً في بعض الأحيان.

استطاع ﷺ أن يُوظِّف ما كانوا عليه من تدريب وعَتَاد وعُدَّة لنُصْرة دين الله ، فحين إعداده للغزوات أو اختياره للسرايا[1] كان يجد المقاتلين في كامل لياقتهم.

وحين استدعاهم إلى الحرب لم يُجْرِ لهم تدريبات ، فقد كان الكل مُدرَّباً على القتال.

وهكذا صارتْ القبائل أمة واحدة بعد أن جمعهم محمد رسول الله ﷺ في وحدة التكامل العقدي تحت راية الإسلام ، وهذه الأمة الأمية ، قال فيها الحق سبحانه:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ[1] رَسُولاً مِّنْهُمْ.. (٢)﴾ [الجمعة]

---

١) السرايا: جمع سرية ، وهي القطعة من الجيش ، ما بين خمسة أنفس إلى ثلثمائة. سُمِّيت سرية لأنها تسْرى ليلاً في خفية. [لسان العرب ـ مادة: سرا]

٢) الأميون: هم العرب. قال ابن منظور في اللسان (مادة: أمم): « قيل للعرب الأميون ؛ لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة. فهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة والحساب ، فهم على جبلتهم الأولى ».

وكانت هذه الأمية شرفاً لهم كيلا يقال : إنهم أصحاب قفزة حضارية من أمة متمدينة . وكانت هذه الأمية ملفتة ، لأن ما جاء في تلك الأمة من تشريعات وقفت أمامه الأمم الأخرى إلى زماننا هذا باندهاش وتقدير .

وشاء الحق سبحانه لهذه الأمة أن تحمل رسالة السماء لكل الأرض ، وبعد أن نزل قول الحق سبحانه :

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا .. ③ ﴾ [المائدة]

فَهِم بعض الناس أن الرسول ﷺ ينعي نفسه لأمته(١) .

ومن بعد رحيله ﷺ إلى الرفيق الأعلى انساح صحابته بالدين الخاتم في الدنيا كلها ، وخلال نصف قرن من الزمان صار للإسلام جناحان : جناح في الشرق ، وجناح في الغرب . وهزم أكبر امبراطوريتين متعاصرتين له ؛ هما امبراطورية فرس بحضارتها وامبراطورية الروم .

وكانت البلاد تتخلَّف الإسلامَ كمنهج حياة ، حدث ذلك بعد أن حارب الإسلامُ الامبراطوريتين في آنٍ واحد ، وأقبل الناس على الإسلام ليتحققوا من معجزته التي لَمَسُوها في خُلُق مَنْ سمعوا القرآن وحملوا رسالته ؛ ثم في اكتشافهم لعدالة القرآن في إدارة حركة الحياة .

---

(١) أخرج ابن جرير عن السدي في قوله : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ .. ③ ﴾ [المائدة] قال : « هذا نزل يوم عرفة ، فلم ينزل بعدها حرام ولا حلال ، ورجع رسول الله ﷺ فمات » أورده السيوطي في الدر المنثور (٢/١٩) .

وهكذا اكتشفوا أن معجزة الإسلام عقلية ، وأن رسوله ﷺ هو الرسول الخاتم الذي لم يأتِ لهم بمعجزة حسِّية ، وإذا كان القرآن معجزة في اللغة لقوم الذين نزل فيهم رسولُ الله ﷺ ؛ فالقرآن لِمَنْ لم يعرفوا لغة القرآن كان معجزة في العدالة والقيم النابعة منه

وكان الناس يندفعون إلى الإسلام بقوة دَفْع من المؤمنين به وبقوة جذب من غير المؤمنين ، حين يروْنَ ألاَّ فَرْق بين الأمير وأصغر فَرْد تحت رايته ، وحين يلمسون عدالته ومساواته بين البشر

ولم يكن الإسلام معجزة لقومه فقط ، بل لكل الدنيا ، ويتحقق دائماً قول الحق سبحانه

﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ[1] وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۝٥٣ ﴾ [فصلت]

ونجد مُفكّراً كبيراً من الغرب المعاصر يعلن إسلامه ، رغم أنه لم يقرأ القرآن ، بل نظر فقط في المبادىء التي قنَّنها الإسلام ، وكيف تحمل حلولاً لِمَا عجزتْ عنه الحضارات المتعاقبة وأهل القوانين في كل بلاد الأرض .

ويعرف أن تلك القوانين قد جاءتْ لرسول ينتمي لأمة لم تبرعْ إلا في البلاغة والأدب ، وتضع تلك القوانين حلولاً لمشاكل تعاني منها الدنيا كلها

ورأينا كيف بحثَ رجل عن أعظم مائة في تاريخ البشرية ، وكيف جعل محمداً ﷺ أوّلهم ، وهذا الباحث لم يقرأ القرآن ، ولكنه درسَ

---

(١) الآفاق : جمع أفق ، وهو الناحية ، وخط التقاء السماء بالأرض في رأى العين [القاموس القويم ١/٢٢] .

آثر تطبيق القرآن ، وبعد أنْ يُعجبَ بالمنهج القرآني نجده يُعجب بالنص القرآني.

والمثل: هو دراسة الألمان لعملية إدراكات الحسِّ، وكيف يشعر الإنسان بالألم؟ وكيف يلمس الإنسان ببشرته بملْمسٍ ناعم فيُسَرّ منه، ثم يلمس شيئاً خشناً فيتأذى منه.

واستمر الألمان يدرسون ذلك لسنوات؛ كي يعرفوا مناطَ الإحساس وموقعه في الإنسان، هل هو في المُخِّ أم أين؟ إلى أن انتهوا إلى أن مناط الإحساس في كُلِّ إنسان هو في الجلْد، وأنها خلايا مُنبسطة تحت الجلْد مباشرة؛ بدليل أن الإبرة حين تَغزُّها في جسم الإنسان؛ فهو يتألم فقط في منطقة دخولها؛ وليس أكثر.

ولفتَ ذلك نظر أحد العلماء؛ فقال: لقد تحدث القرآن عن ذلك حين قال:

﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ(١) جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾﴾ [النساء]

ولو أن تلك الجلود قد احترقتْ؛ فالعذاب سينتهي؛ لذلك يُبدِّل الله جلودهم ليستمر العذاب، وهذا مَثَلٌ واحد من أمثلة ما كشف عنه القرآن.

ومن الأمثلة المعاصرة في العلوم الجنائية قصة شاب مسلم من سوهاج سافر إلى ألمانيا ليُعد رسالة الدكتوراه في القانون، ووجدهم

(١) قال ابن عمر في تفسير الآية: « إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلوداً بيضاء أمثال القراطيس » أورده السيوطي في الدر المنثور (٢/٥٦٨).

يقفون عند قضية التعسُّف[١] في استعمال الحق، ويعتبرونها من أهم الإنجازات القانونية في القرن العشرين.

فأوضح لهم هذا الشاب أن الإسلام قد سبقهم في تقدير هذه المسألة ووضع الحكم المناسب فيها من أربعة عشر قرناً من الزمان.

وروى لهم أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ قائلاً: إن لفلان عندي في ساحة بيتي نخلة، وهو يدخل بيتي كل ساعة بحجة رعاية تلك النخلة: مرة بدعوى تأبيرها[٢]، وأخرى بدعوى جَنْي ثمارها، وثالثة بدعوى الاطمئنان عليها حتى جعل النخلة شُغله الشاغل.

وشكا الرجل للرسول ﷺ أنه يتأذى هو وأهل بيته من اقتحام الرجل للحياة الخاصة له، فأرسل ﷺ إلى صاحب النخلة وقال له: «أنت بالخيار بين ثلاثة مواقف: إما أن تهبه النخلة ـ وتلك منتهى الأريحية ـ، وإما أنْ تبيعها له، وإما قطعناها»[٣].

وهكذا وضع ﷺ قواعد للتعامل فيما يسمى «التعسُّف في استعمال الحق».

ومن انحسروا وجدوا أن القانون التجاري مليء بالثغرات، ومثل هذا أن التعامل في السوق قد يتطلب بعضاً من المرونة بين التجار، فهذا يرسل لذاك طالباً من الآخر ألفاً من الجنيهات، وفلان يردُّ ما أخذه أو يقايضه.

---

(١) التعسف: إساءة استعمال الحق مع ظلم وعدم رويَّة أو دراية.

(٢) أبر النخلة وأبرها: أصلحه، وتأبير النخل: تلقيحه. [لسان العرب: مادة أبر].

(٣) عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن لفلان نخلة في حائطي فمره فليبعنيها أو ليهبها لي. قال: فأبى الرجل، فقال رسول الله ﷺ: «افعل ولك بها نخلة في الجنة» فأبى، فقال النبي ﷺ: «هذا أبخل الناس».

واصطدم الواقع بأن بعض التجار لا يعترفون ببعض الديون التجارية التى عليهم ، وقديماً كان إذا أراد تاجر أن يقترض من زميل له ؛ فهو يكتب الدَّيْن فى كمبيالة أو إيصال أمانة ؛ وذلك لتوثيق الدَّيْن.

ولكن الأمر اليومي في السوق قد يختلف ؛ فهذا يحتاج نقوداً لأمر عاجل ، وزميله يثق فى قدرته على الردِّ والتسديد ؛ لأنه قد يحتاج هو الآخر لنقود عاجلة ، ويثق أن منْ يقرضه الآن ، سيقرضه فيما بعد ؛ ولذلك أنشأوا ما يُسمَّى بالدَّيْن التجارى ، فيفتحون « دفتراً » يُسجلون فيه الديون التجارية ؛ لتحكم الدفاتر فيما يعجز عن تذكره الأشخاص.

وذهب شاب مسلم لبعثة دراسية هناك ؛ وأوضح لهم أن قضية الدَّيْن أخذت اهتمام الإسلام ؛ لدرجة أن أطول آية في القرآن هى الآية التى تحدد التعامل مع الديون ؛ وأخذ يترجم لهم قول الحق سبحانه:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ[1] مِنْهُ شَيْـًٔا فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا[2] أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن

---

(١) البخس: النقص. يقول تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ ... ﴿٢٠﴾ ﴾ [يوسف] أى: ناقص دون ثمنه. [لسان العرب - مادة: بخس].

(٢) السفيه: الناقص العقل السيء التصرف. [القاموس القويم ١/٣١٧]. وقال ابن كثير فى تفسيره (١/٣٣٥): « أى محجوراً عليه بتبذير ونحوه ».

تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ[1] إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا[2] أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ[3] أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)﴾ [البقرة]

والظاهر الأمر أنه يحمي الدائن ، ولكن الحقيقة أنه يحمي المدين أيضاً ؛ لأن المدين إنْ علم أنَّ الدَّيْن مُوثَّق ؛ فهو سيسعى جاهداً أن يؤديه في موعده ، وأيضاً كي لا يأخذ النصابون فرصة للهرب من السداد ، وبذلك حمى القرآنُ الدائن والمدين معاً كي لا تقف حركة التعامل بين الناس

ومع هذا فإنه لم يمنع الأريحية الإيمانية والمروءة أن تسلك طريقها في عالم الود والإخاء المؤمن ؛ فإنْ كان لك قريب أو إنسان لك به صلة ، وأنت تأمنه على ما تقترض منه ؛ يقول الحق سبحانه .

﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ . (٢٨٣)﴾ [البقرة]

(١) الضلال : النسيان [لسان العرب ـ مادة : ضلل]

(٢) سئم الشيء : ملّه وضجر منه وأحسَّ بفتور نحوه . قال تعالى : ﴿ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ . (٢٨٢)﴾ [البقرة]

(٣) الجناح : الإثم والذنب . قال تعالى : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا (١٥٨)﴾ [البقرة] أي لا إثم ولا حرج عليه بل له الثواب والأجر العظيم [القاموس القويم ١/١٣٦]

وبهذا القول يشعر مَنْ يحمل أمانة من الغير بالخجل ؛ فيعمل على ردِّها . ثم يضيف الحق سبحانه :

﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا .. (٢٨٢) ﴾ [البقرة]

وهكذا جاء الإسلام بقوانين لا يمكن أن تخرج من أمة أميَّة ؛ لأنها قوانين تسبق العصور ، وهي قوانين تنبع من دين سماوي خاتم . ولذلك عندما سألوني عن موقف الإسلام من التقدمية والرجعية ، قلت لهم :

إن القياس خاطيء ؛ لأنك لن تستطيع أن تقيس فكْر بشر بما أنزله رَبُّ كل البشر ، وإذا كان العالم بشَرْقه وغَرْبه يهتدي إلى أيِّ خير تستقيم به حياته ، ويجد جذوراً لذلك الخير في الإسلام ؛ فهذا دليل على أن العالم يتجه إلى الوسطية .

وكان المثل في الشيوعية التي قامت ثورتها الدموية في عام ١٩١٧ ؛ وقالوا : إنها مُقدِّمة للشيوعية ؛ وسقطتْ الشيوعية من بعد أن أصيب المجتمع الروسي بالتيبُّس والجمود ، والخوف من أسلوب حُكْم الحزب الشيوعي .

ونجد الرأسمالية الشرسة ، وهي تُهذِّب من شراستها ؛ وتعطي العامل حقَّه وتُؤمِّن عليه . وهكذا يتجه العالم إلى الوسطية التي دعا لها الإسلام .

وقد نزل الإسلام من قِبَل عالمٍ عليمٍ بكل الأهواء وبكل المراحل

ولذلك تجد الحق سبحانه وهو يُطمئنُ رسوله ﷺ إنْ آذاه أحدٌ في المنهج الذي جاء به ؛ لأنه ﷺ لم يكن ليأبه بمنْ يحاول أن يُؤذيه في شخصه . وكان ﷺ لا يغضب لنفسه ؛ ولكن إنْ تعرَّض أحد للمنهج فغضبه ﷺ يظهر جليّاً .

ومَنْ وقفوا ضد الدين قابلهم الرسول ﷺ بالدعوة ؛ فمَنْ آمن منهم نال حلاوة الإيمان ، ومَنْ لم يؤمن فقد توالتْ عليه المصائب من كل جانب ، منهم مَنْ رأى النبي ﷺ مصارعه .

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ :

﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ (٤١) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ (٤٢) ﴾ [الزخرف]

أي : أنه جَلَّ وعلا إما أن يُلحق رسوله بالرفيق الأعلى ، وينتقم من الذين وقفوا ضده ؛ أو يُريه عذابهم رأْي العين[1] .

وكأن هذا القول هو الذي يشرح قوله سبحانه هنا :

﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (٤٠) ﴾ [الرعد]

وعذابُ الدنيا - كما نؤمن - مهما بلغ فلن يصل إلى مرتبة عذاب الآخرة .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

(١) قال ابن كثير في تفسيره (١٢٨/٤) : « لم يقبض الله تعالى رسوله ﷺ حتى أقر عينه من أعدائه ، وحكَّمه في نواصيهم ، وملكه ما تضمنته صياصيهم (حصونهم) . هذا معنى قول السدي واختاره ابن جرير » .

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤١) ﴾

و « يروْا » هنا بمعنى « يعلمـوا » ، ولم يقُلْ ذلك ؛ لأن العلم قد يكون علْماً بغيب ، ولكن « يروا » تعني أنهم قـد علموا ما جاء بالآية علْم مشهد ورؤية واضحة ، وليس مع العين أيْن.

وإذا جاء قول الحق سبحانه ليخبرنا بأمـر حدث في الماضي أو سيـحدث في المستـقبل ، ووجدنا فـيه فعل الرؤية ، فـهذا يعني أننا يجب أن نؤمن به إيمان مشهد ، لأن قـوله سبحانه أوثق من الرؤية ، وعلمه أوثق من عينيك.

وسبق (١) أنْ قال الحق سبحانه لرسوله :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١) ﴾ [الفيل]

ونعلم أن النبي ﷺ قد وُلد في عام الفيل ، ولا يمكن أن يكون قد رأى ما حـدث لأصحاب الفيل ، ولكنه صدَّق ما جـاء به القول الحق وكأنه رؤيا مشْهدية.

وقال الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا .. (٤٥) ﴾

[الفرقان]

(١) قول فضيلة الشيخ هنا « سبق » هو باعتبار زمن ومكان نزول سورتي الفيل والرعد ، وليس باعتبار ترتيبهما في المصحف . فسورة الفيل مكية ، أما سورة الرعد فهي مدنية (ع)

وحين يُعبِّر القرآن عن أمر غيبي يأتي بفعل « يرى » مثل قوله الحق

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا[1] رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ .. ﴿١٢﴾ ﴾ [السجدة]

وحين يتكلم القرآن عن أمر معاصر يقول .

﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ .. ﴿٤٤﴾ ﴾ [الأنبياء]

وهنا يقول الحق سبحانه

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا .. ﴿٤١﴾ ﴾ [الرعد]

وهذا قول للحاضر المعاصر لهم .

وتعريف الأرض هنا يجعلها مجهولة ، لأننا حين نرغب في أن نُعرِّف الأرض ؛ قد يتجه الفكر إلى الأرض التي نقف عليها وبالمعنى الأوسع يتجه الفكر إلى الكرة الأرضية التي يعيش عليها كل البشر .

وقد تُنسَبُ الأرض إلى بقعة خاصة وقع فيها حَدَثٌ ما ؛ مثل قول الحق سبحانه عن قارون

﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ .. ﴿٨١﴾ ﴾ [القصص]

ويقول الحق سبحانه عن الأرض كلها

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ .. ﴿٥٥﴾ ﴾ [النور]

---

(١) نكس رأسه : طأطأه ذلاً وانكساراً [القاموس القويم ٢/٢٨٦]

وبطبيعة الحال هم لن يأخذوا كل الأرض ، ولكن ستكون لهم السيطرة عليها

وسبحانه يقول أيضاً

﴿ فذروها تأكل في أرض الله .. ﴿٧٣﴾ ﴾ [الأعراف]

وهكذا نفهم أن كلمة « الأرض » تطلق على بقعة لها حدث خاص . أما إذا أطلقت ، فهي تعني كل الأرض ، مثل قول الحق سبحانه

﴿ والأرض وضعها للأنام[1] ﴿١٠﴾ ﴾ [الرحمن]

ومثل قوله تعالى لبني إسرائيل

﴿ وقلنا من بعده[2] لبني إسرائيل اسكنوا الأرض .. ﴿١٠٤﴾ ﴾ [الإسراء]

مع أنه قد قال لهم في آية أخرى

﴿ ادخلوا الأرض المقدسة .. ﴿٢١﴾ ﴾ [المائدة]

فبعد أن حدد لهم الأرض بموقع معين عاد فأطلق الكلمة ، ليدل على أنه قد شاء ألا يكون لهم وطن ، وأن يظلوا مبعثرين ، ذلك أنهم رفضوا دخول الموقع الذي سبق وأن حدده لهم وقالوا

﴿ إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها .. ﴿٢٤﴾ ﴾ [المائدة]

---

(١) الأنام : ما ظهر على وجه الأرض من جميع الخلق . وقال المفسرون : هم الجن والإنس [لسان العرب ـ مادة : أنم]

(٢) أي : من بعد إغراق فرعون . المقصود بالأرض هنا أرض الشام ومصر . ذكره القرطبي في تفسيره (٥/٦٧ ٤)

ولذلك قال الحق سبحانه في موقع آخر

﴿ وقطعناهم[1] في الأرض أممًا .. (١٦٨) ﴾ [الأعراف]

أي: جعلنا كل قطعة مما تحويه من تماسك متفرقة عن القطعة الأخرى ، وهذا هو حال اليهود في العالم ؛ حيث يُوحَدُونَ في أحياء خاصة بكل بلد من بلاد العالم ؛ فلم يذوبوا في مجتمع ما .

وقوله الحق هنا

﴿ أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها[2] من أطرافها .. (٤١) ﴾ [الرعد]

مُوجَّه إلى قريش ، فقد كانت لهم السيادة ومركزها مكة ، ثم من بعد ذلك وجدوا أن الموقف يتغيَّر في كُلّ يوم عن اليوم الآخر ؛ ففي كل يوم تذهب قبيلة إلى رسول الله ﷺ في المدينة لتعلن إسلامها وتبايعه

وهكذا تنقص أمام عيونهم دائرة الكفر ، إلى أن أعلنوا هم أنفسهم دخولهم في الإسلام .

وهكذا شاء الحق سبحانه أن نقصتْ أرضُ الكفر ، وازدادتْ أرض الإيمان ورأوا ذلك بأنفسهم ولم يأخذوا عبْرةً مما رأوه أمام أعينهم

(١) قطعناهم: فرقناهم في الأرض أممًا أي طوائف وفرقًا [لسان العرب - مادة: قطع]

(٢) اختلف في النقصان هنا على أقوال:

قال ابن عباس: أو لم يروا أنا نفتح لمحمد ﷺ الأرض بعد الأرض

وقال مجاهد وعكرمة: خرابها ونقصان الأنفس والثمرات

وقال ابن عباس ومجاهد في رواية: موت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها

قاله ابن كثير في تفسيره (٢/٥٢٠) ثم قال: « والقول الأول أولى وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية . وهذا اختيار ابن جرير »

من أن الدعوة مُمْتدة ولن تتراجع أبداً ، حيث لا تزداد أرض إلا بمكين فيها

والمكين حين ينقص بموقعه من معسكر الكفر فهو يُزيد رُقعة الإيمان ؛ إلى أنْ جاء ما قال فيه الحق سبحانه

﴿إذا جاءَ نصرُ اللهِ والفتحُ ① ورأيتَ الناسَ يدخلون في دينِ اللهِ أفواجاً ② فسبِّحْ بحمدِ ربِّكَ واستغفرهُ إنَّهُ كانَ توَّاباً ③﴾ [النصر]

وهناك أناس مُخلصون لدين الله ، ويحاولون إثبات أن دين الله فيه أشياء تدلُّ على المعاني التي لم تُكتشَفْ بعد ، فقالوا على سبيل المثال فوْر صعود الإنسان إلى القمر لقد أوضح الحق ذلك حين قال

﴿يا معشرَ الجنِّ والإنسِ إنِ استطعتُمْ أن تنفُذوا منْ أقطارِ السَّمٰوات والأرضِ فانفُذُوا لا تنفُذون إلاَّ بسُلْطَانٍ .. (٣٣)﴾ [الرحمن]

وقالوا إنه سلطان العلم .

ولكن ماذا يقولون في قوله بعدها

﴿يُرْسَلُ عليكُما شُواظٌ(١) مِّن نَّارٍ ونُحاسٌ فلا تنتصِرانِ (٣٥)﴾ [الرحمن]

فهل يعني ذلك أنه أباح الصعود بسلطان العلم كما تقولون ؟

ولهؤلاء نقول نحن نشكر لكم محاولة ربْطكم للظواهر العلمية بما جاء بالقرآن ، ولكن أين القمر بالنسبة لأقطار السماوات

---

(١) الشواظ ـ بضم الشين وكسرها ـ القطعة من اللهب ليس فيها دخان [القاموس القويم ٣٦١/١]

والأرض ؟ إنه يبدو كمكان صغير للغاية بالنسبة لهذا الكون المتسع ، فأين هو من النجم المسمَّى بالشِّعْرَى[1] ، أو بسلسلة الأجرام المُسمَّاة بالمرأة المُسلْسلة ؟ بل أين هو من المجرَّات التي تملأ الفضاء ؟

وحين تنظر أنت إلى النجوم التي تعلوك تجد أن بينك وبينها مائة سنة ضوئية ، ولو كنت تقصد أن تربط بين سلطان العلم وبين القرآن ، فعليك أنْ تأخذ الاحتياط ، لأنك لو كنت تنفذُ بسلطان العلم لما قال الحق سبحانه بعدها

﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ .. (٣٥) ﴾ [الرحمن]

وإنْ سألتَ : وما فائدة الآية التي تحكي عن هذا السلطان ؛ فهي قد جاءتْ لأن الرسول قد أخبر القوم أنه صعدَ إلى السماء وعُرِجَ به ، أي : أنه صُعِد وعُرِج به بسلطان الله

وهنا يقول الحق سبحانه

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا .. (٤١) ﴾ [الرعد]

وكلمة « أطراف » تدلنا على أن لكل شيء طُولاً وعرْضاً تتحدد به مساحته ، وكذلك له ارتفاع ليتحدد حجمه . ونحن نعرف أن أيَّ طول له طرفان ، وإنْ كان الشيء على شكل مساحي تكون أطرافه بعدد الأضلاع

وما دام الحق سبحانه يقول هنا

---

(١) الشعرى : نجم ثابت في السماء عُبِد قديماً عند بعض قبائل العرب ، قال تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ (٤٩) ﴾ [النجم] [القاموس القويم ١/٣٥٠] وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم : هو هذا النجم الوقاد الذي يقال له « مرزم الجوزاء » [تفسير ابن كثير ٤/٢٥٩]

﴿مِنْ أَطْرَافِهَا .. ﴿٤١﴾﴾ [الرعد]

أي: من كل نقطة في دائرة المحيط تعتبر طرفاً؛ ومعنى ذلك أنه سبحانه قد شاء أنْ تضيق أرض الكفار، وأنْ يُوسِّع أرض المؤمنين من كل جهة تحيط بمعسكر الكفر، وهذا القول يدل على أنه عملية مُحْتَّمة، ولم تكن كذلك من قبل.

ويتابع سبحانه من بعد ذلك:

﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ .. ﴿٤١﴾﴾ [الرعد]

أي: أن الموضوع قد بُتَّ فيه وانتهى أمره. ونحن في حياتنا اليومية نقول: «هذا الموضوع قد انتهى؛ لأن الرئيس الكبير قد عقَّب على الحكم فيه».

ونحن في القضاء نجد الحكم يصدر من محكمة الدرجة الابتدائية، ثم يأتي الاستئناف ليؤيد الحكم أو يرفضه، ولا يقال: إن الاستئناف قد عقَّب على الحكم الابتدائي؛ بل يُقال: إنه حكم بكذا إما تأييداً أو رَفْضاً؛ فما بالنا بحكم مَنْ لا يغفل ولا تخفى عنه خافية، ولا يمكن أن يُعقِّب أحد عليه؟

والمثلُ في ذلك ما يقوله الحق سبحانه عن سليمان وداود عليهما السلام:

﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ[1] إِذْ نَفَشَتْ[2] فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ

---

(١) الحرث الذي نفشت فيه الغنم إنما كان كرماً (عنباً) فلم تدع فيه ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أكلته. [تفسير ابن كثير ٣/١٨٦].

(٢) نفشت الغنم: إذا تفرقت فرعتْ بالليل من غير علم راعيها، ولا يكون النفش إلا بالليل. [لسان العرب - مادة: نفش].

وكنا لحكمهم شاهدين (٧٨) ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً .. (٧٩)﴾ [الأنبياء]

وأصلُ الحكاية أن خلافاً قد حدث بسبب أغنام يملكها إنسان ، واقتحمت الأغنامُ زراعةَ إنسانٍ آخر ، فتحاكموا إلى داود عليه السلام ، فقال داود : إن على صاحب الأغنام أن يتنازل عنها لصاحب الأرض.

وكان سيدنا سليمان - عليه السلام - جالساً يسمع أطراف الحديث فقال : لا ، بل على صاحب الأغنام أن يتنازل عن أغنامه لصاحب الأرض لفترة من الزمن يأخذ من لبنها ويستثمرها ، وينتفع بها إلى أن يزرع له صاحب الغنم مثل ما أكلتْ الأغنام من أرضه[1].

وقال الحق سبحانه :

﴿ ففهمناها سليمان .. (٧٩)﴾ [الأنبياء]

وهذا هو الاستئناف ، ولا يعني الاستئناف طعْن قاضٍ في القاضي الأول ، لكنه بحثٌ عن جوهر العدل ، ولعل القضية إنْ أُعيدَتْ لنفس القاضي الأول لَحكَم نفس الحكم الذي حكم به الاستئناف بعد أن يستكشف كل الظروف التي أحاطتْ بها.

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ والله يحكمُ .. (٤١)﴾ [الرعد]

---

(١) انظر في هذا تفسير ابن كثير (٣/١٨٦) ، والدر المنثور للسيوطي (٥/٦٤٥).

ولحظة أن يُصدر الله حُكْماً ؛ فلن يأتي له استئناف ، وهذا معنى قوله الحق

﴿لا مُعقِّب لِحُكْمِه .. (٤١)﴾ [الرعد]

وكان هذا القول الحكيم يحمل التنبؤ بما أشار به القضاء بإنشاء الاستئناف ؛ ولا أحد يُعقِّب على حُكْم الله ؛ لأن المُعقِّب يفترض فيه أن يكون أيقظَ من المُعقَّب عليه ، وعنده قدرةُ التفات إلى ما لم يلتفت إليه القاضي الأول ، ولا يوجد قيُّوم إلا الله ، ولا أحد بقادر على أن يعلم كل شيء إلا هو سبحانه.

وآفة كل حكْم هو تنفيذه ؛ ففي واقعنا اليومي نجد مَن استصدر حكْماً يُعاني من المتاعب كي يُنفِّذه ؛ لأن الذي يُصدِر الحكم يختلف عَمَّنْ ينفذه ، فهذا يتبع جهة ، وذاك يتبع جهة أخرى.

ولكن الحكْم الصادر من الله ؛ إنما يُنفَّذ بقوته سبحانه ، ولا يوجد قويٌّ على الإطلاق سواه ، ولذلك يأتي قوله الحق

﴿وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤١)﴾ [الرعد]

فكان الله ينبِّهنا بهذا القول إلى أن الحكم بالعدل يحتاج إلى سرعة تنفيذ.

ونحن نرى في حياتنا اليومية ؛ كيف يُزْهق مَنْ له حكم بحقٍّ عادل ، ولو أننا نُسرع بتنفيذ الأحكام لسادتْ الطمأنينةُ قلوبَ أفراد المجتمع.

ونحن نجد استشراء العصبيات في الأخذ بالثأر إنما يحدث بسبب

الإبطاء في نظر القضايا ؛ حيث يستغرق نظر القضية والحكم فيها سنوات ؛ مما يجعل الحقد يزداد . لكن لو تم تنفيذ الحكم فور معرفة القاتل ، وفي ظل الانفعال بشراسة الجريمة ؛ لمَا ازدادت عمليات الثأر ولَهدأت النفوس .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ[1] ﴿٤٢﴾ ﴾

وهنا يخبر الحق سبحانه رسوله ، وأيُّ سامع لهذا البلاغ يستقرىء موكب الرسالات السابقة ؛ وسيجد أن كُلَّ أمة أرسل لها رسول مكرتْ به وكادتْ له كي تبطل دعواه . ولم ينفع أي أمة أيَّ مكر مكرتْه أو أيَّ كَيْد كادتْه ، فكُلُّ الرسالات قد انتصرتْ .

فسبحانه القائل :

﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ .. ﴿٢١﴾ ﴾ [المجادلة]

وهو القائل :

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿١٧٣﴾ ﴾ [الصافات]

(١) عقبى الدار : أي عاقبة دار الدنيا ثوابًا وعقابًا . أو لمن الثواب والعقاب في الدار الآخرة وهذا تهديد ووعيد . [ذكره القرطبي في تفسيره ٥/٣٦٧٢]

والحق سبحانه حين يُورد حُكْماً فبالقرآن ، وهو الذي حفظ هذا القرآن ، فلن تأتي أيُّ قضية كونية تنسخ الحكم القرآني .

وأنت إذا استقرأتَ مواكب الرسل كلها تجد هذه القضية واضحة تماماً ، كما أثبتها الحق سبحانه في القرآن المحفوظ ؛ وما حفظه سبحانه إلا لوثوقه بأن الكونيات لا يمكن أن تتجاوزه

وبالفعل فقد مكرتْ كُلُّ أمة برسولها ، ولكن الحق سبحانه له المكر جميعاً ، ومكرُ الله خيْرٌ للبشرية من مكْر كل تلك الأمم ، ومكْره سبحانه هو الغالب ، وإذا كان ذلك قد حدث مع الرسل السابقين عليك يا رسول الله فالأمر معك لابُدَّ أنْ يختلفَ لأنك مُرْسَلٌ إلى الناس جميعاً ، ولا تعقيبَ يأتي من بعدك

وكُلُّ تلك الأمور كانت تطمئنه ﷺ ؛ فلا بُدَّ من انتصاره وانتصار دعوته ، فسبحانه محيط بأيِّ مَكْر يمكره أيُّ كائن ، وهو جلَّ وعلاَ قادر على أنْ يُحبِط كل ذلك

ويتابع سبحانه في نفس الآية

﴿ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾ ﴾

[الرعد]

والحق سبحانه يعلم ما يخفى عن الأعين في أعماق الكائنات ، خيْر هو أو شَرٌّ ، ويحمي مَنْ شاء من عباده من مكْر الماكرين ، ويُنزل العقاب على أصحاب المكْر السيء بالرسل والمؤمنين

ولسوفَ يعلم الكافرون أن مصيرهم جهنم ، وبئس الدار التي يدخلونها في اليوم الآخر ، فَضْلاً عن نُصْرة رسوله ﷺ في الدنيا وخِزْيهم فيها

وهكذا يكونون قد أخذوا الخزي كجزاء لهم في الدنيا ، ويزدادون علماً بواقع العذاب الذي سيلقونه في الدار الآخرة .

وينهي الحق سبحانه سورة الرعد بهذه الآية :

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾﴾

ونفهم من كلمة :

﴿لَسْتَ مُرْسَلًا .. ﴿٤٣﴾﴾ [الرعد]

أن الكافرين يتوقفون عند رفض الرسول ﷺ ، وكان كُلُّ أمانيهم أن ينفوا عنه أنه رسولٌ اصطفاه الحق سبحانه بالرسالة الخاتمة ؛ بدليل أنهم قالوا :

﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾﴾ [الزخرف]

ومن بعد ذلك قالوا :

﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾﴾ [الأنفال]

أي : أن فكرة الإرسال لرسول مقبولة عندهم ، وغير المقبول عندهم هو شخص الرسول ﷺ .

ولذلك يأمر الحق سبحانه رسوله ﷺ

﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (٤٣)﴾

[الرعد]

والشهيد كما نعلم هو الذي يرجح حُكْم الحق ، فإذا ما ظهر أمر من الأمور في حياتنا الدنيا التي نحتاج إلى حُكْم فيها ؛ فنحن نرفع الأمر الذي فيه خلاف إلى القاضي ، فيقول : « هاتوا الشهود » .

ويستجوب القاضي الشهود ليحكم على ضَوْء الشهادة ، فما بالنا والشاهد هنا هو الحقُّ سبحانه ؟

ولكن ، هل الله سيشهد ، ولِمَنْ سيقول شهادته ، وهم غَيْرُ مُصدِّقين لكلام الله الذي نزل على رسوله ﷺ ؟

ونقول : لقد أرسله الحق سبحانه بالمعجزة الدَّالة على صِدْق رسالته في البلاغ عن الله ، والمعجزة خَرْقٌ لنواميس الكون .

وقد جعلها الحق سبحانه رسالة بين يدي رسوله وعلى لسانه ، فهذا يعني أنه سبحانه قد شهد له بأنه صادق .

والمعجزة أمْر خارق للعادة يُظهرها الله على مَنْ بلغ أنه مُرْسَل منه سبحانه ، وتقوم مقام القول : صدق عبدي فيما بلغ عنِّي » .

وإرادة المعجزة ليست في المعنى الجزئي ، بل في المعنى الكُلِّيّ لها . والمثل في المعجزات البارزة واضح ؛ فها هي النار التي أَلْقَوْا فيها إبراهيم عليه السلام ، ولو كان القَصْدُ هو نجاته من النار ، لكانت هناك ألفُ طريقة ووسيلة لذلك ؛ كأنْ تُمطِر الدنيا ، أو لا يستطيعون إلقاء القبض عليه .

ولكن الحق سبحانه يوضح لهم من بعد أن أمسكوا به ، ومن بعد أن كبّلوه بالقيود ، ومن بعد أن ألقوه في النار ، ويأتي أمره بأن تكون النار برداً وسلاماً عليه فلا تحرقه

﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾﴾ [الأنبياء]

وهكذا غيّر الحق سبحانه الناموس وخَرَقه ؛ وذلك كي يتضح لهم صدق إبراهيم فيما يبلغ عن الله ؛ فقد خرقَ له الحق سبحانه النواميس دليل صحة بلاغه

وإذا كان الحق سبحانه قد قال هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا[1] بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ.. ﴿٤٣﴾﴾ [الرعد]

وشهادة الحق سبحانه لرسوله بصدق البلاغ عنه ؛ تتمثل في أنه ﷺ قد نشأ بينهم ، وأمضى أربعين عاماً قبل أن ينطق حرفاً يحمل بلاغة أو خطبة أو قصيدة ، ولا يمكن أن تتأخرَ عبقرياتُ النبوغ إلى الأربعين

وشاء الحق سبحانه أن يجري القرآن على لسان رسوله في هذا العمر ليبلغ محمد ﷺ الناسَ جميعاً به ، وهذا في حدّ ذاته شهادة من الله

(١) أي : حسبي الله ، هو الشاهد عليّ وعليكم ، شاهد عليّ فيما بلغت عنه من الرسالة ، وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان . قاله ابن كثير في تفسيره (٥٢٦/٢)

ويضيف سبحانه هنا :

﴿وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾﴾ [الرعد]

والمقصود بالكتاب هنا القرآن ، ومَنْ يقرأ القرآن بإمعان يستطيع أن يرى الإعجاز فيه ، ومَنْ يتدبر ما فيه من معَانٍ ويتفحَّص أسلوبه ، يجده شهادة لرسول الله ﷺ .

أو يكون المقصود بقوله الحق

﴿وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾﴾ [الرعد]

أي : هؤلاء الذين يعلمون خبر مَقْدِم رسول الله ﷺ من التوراة والإنجيل ، لأن نعت رسول الله ﷺ وصفته مذكورة في تلك الكتب السابقة على القرآن ، بدرجة أن عبد الله بن سلام[1] وقد كان من أحبار اليهود قال : « لقد عرفتُ محمداً حين رأيته كمعرفتي لابني ، ومعرفتي لمحمد أشد »[2] .

ولذلك ذهب إلى رسول الله ﷺ وقال له : يا رسول الله إن نفسي مالتْ إلى الإسلام ، ولكنّ اليهود قوم بُهْتٌ[3] ، فإذا أعلنتُ إسلامي ؛ سيسبُّونني ، ويلعنونني ، ويلصقون بي أوصافاً ليست فيّ ، وأريد أنْ

(١) هو : عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ، أبو يوسف ، صحابي أسلم عند قدوم النبي ﷺ المدينة ، وكان اسمه « الحصين » فسماه رسول الله ﷺ عبدالله ، وشهد مع عمر فتح بيت المقدس ، أقام بالمدينة إلى أن توفي عام ٤٣ هـ . (الأعلام للزركلي ٤/ ٩٠)
(٢) يقول تعالى : ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴿١٤٦﴾﴾ [البقرة]
(٣) البُهْت : الكذب والافتراء . استقبله بأمر يقذفه به ، وهو منه بريء لا يعلمه . [لسان العرب - مادة : بهت]

تسألهم عنّي أولاً . فأرسل لهم رسول الله يدعو صناديدهم وكبار القوم فيهم ؛ وتوهموا أن محمداً قد يلين ويعدل عن دعوته ، فجاءوا ، وقال لهم ﷺ : « ما تقولون في ابن سلام ؟ »[1] فأخذوا يكيلون له المديح ، وقالوا فيه أحسن الكلام .

وهنا قال ابن سلام : « الآن أقول أمامكم ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله » ، فأخذوا يسبُّون ابن سلام ؛ فقال ابن سلام لرسول الله ﷺ : ألم أقُلْ إن يهود قوم بهت ؟

ونعلم أن الذين كانوا يفرحون من أهل الكتاب بما ينزله الحق سبحانه على رسول الله ﷺ من وحي هم أربعون شخصاً من نصارى نجران ، واثنان وثلاثون من الحبشة ، وثمانية من اليمن .

ونعلم أن الذين أنكروا دعوة رسول الله ﷺ كانوا ينهون بعضهم البعض عن سماع القرآن ؛ وينقل القرآن عنهم ذلك حين قالوا :

﴿ لا تَسْمَعُوا لِهَـٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا[2] فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾ ﴾ [فصلت]

وهذا يعني أنهم كانوا متأكدين من أن سماع القرآن يُؤثِّر في النفس بيقظة الفطرة التي تهفو إلى الإيمان به .

أما مَنْ عندهم عِلْم بالكتب السابقة على رسول الله ﷺ فهم يعلمون خبر بعثته وأوصافه من كتبهم .

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٩٣٨) ، وأحمد في مسنده (٣/١٠٨ ، ٢٧١ ، ٢٧٢) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

(٢) الغوا فيه : أي شوِّشوا على قارئه باللغو من القول ، أو اطعنوا فيه واختلقوا له العيوب ليصرفوا الناس عنه . [القاموس القويم ٢ / ١٩٦]

يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ .. (١٤٦) ﴾

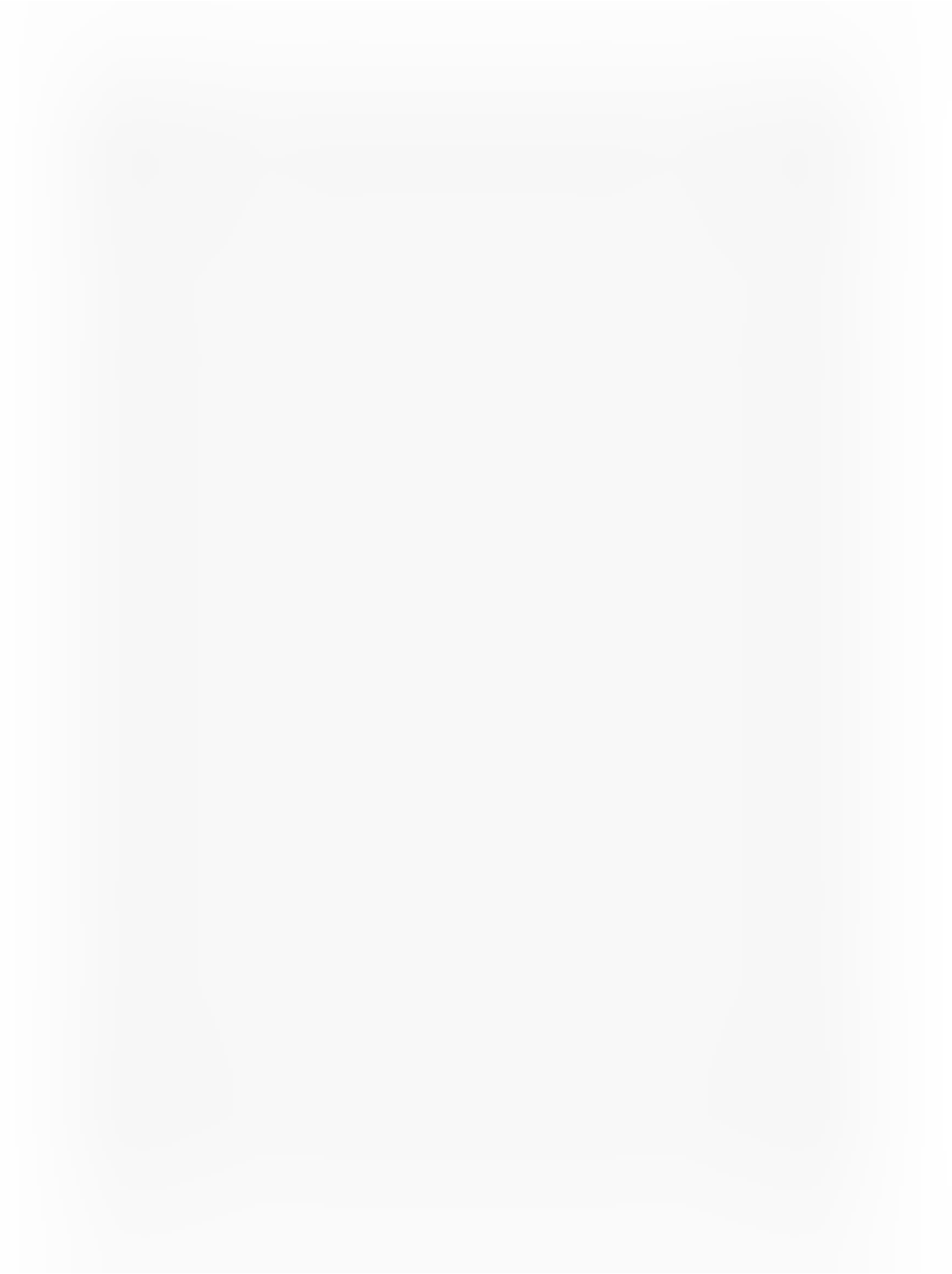
[البقرة]

ويقول أيضاً :

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٨٩) ﴾

[البقرة]

سورة إبراهيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ (١)

﴿ الٓر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ① ﴾

هكذا يستهل الحق سبحانه هذه السورة بالحروف المقطعة « ألف » ، « لام » « راء » ، وسبق أن قلنا : إنها حروف توقيفية بلَّغها رسول الله لنا كما سمعها من جبريل عليه السلام .

إلا أن المُلاحظ أن هذه الحروف التوقيفية المُقطَّعة لم تأتِ وحدها في هذه السورة كآية منفصلة ؛ مثل قوله في أول سورة ق :

﴿ قٓ ① ﴾ [ق]

وهي آية بمفردها . وكما جاء في غير ذلك من السور بحروف مقطعة واثبتها كآيات . وهنا تأتي الحروف التوقيفية المقطعة كجزء من الآية .

ويقول الحق سبحانه :

---

(١) سورة إبراهيم هي السورة الرابعة عشرة في ترتيب المصحف . عدد آياتها ٥٢ آية ، وهي سورة مكية في قول الحسن وعكرمة وجابر . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آيتين منها مدنيتين . وقيل : ثلاث نزلت في الذين حاربوا الله ورسوله ، وهي قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ㉘ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ㉙ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ㉚ ﴾ [إبراهيم] [تفسير القرطبي ٣٦٧٥/٥] .

﴿الٓر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ .. ۝١﴾ [إبراهيم]

كلمة « كتاب » إذا أطلقت انصرف معناها إلى القرآن ؛ فهو يُسمَّى كتاباً ؛ ويُسمَّى قرآناً ، ويُسمَّى تنزيلاً ، وله أسماء كثيرة .

وكلمة «كتاب» تدل على أنه مكتوب ، وكلمة «قرآن» تدل على أنه مقروء ، وهذان الاسمان هما العُمْدة في أسماء القرآن ؛ لأنه كتاب مكتوب ومقروء .

فكان الصحابي[1] الذي يجمع القرآن لا يكتب آية إلا إذا وجدها مكتوبة ، ووجدها مقروءة عن اثنين من الصحابة ؛ فالقرآن كتاب يملك الدليل على كتابته من عهد رسول الله ﷺ ، وهو مقروء كما تدلّ كلمة « قرآن » .

وقوله الحق

﴿أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ .. ۝١﴾ [إبراهيم]

يدلّ على أنه جاء من علُوّ .

ويقول الحق سبحانه في موقع آخر عن القرآن

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝٨٩﴾ [النحل]

ويقول في موقع آخر

---

(١) هو زيد بن ثابت الأنصاري ، صحابي ، كان كاتب الوحي ، ولد في المدينة ١١ ق هـ ، ونشأ بمكة ، كان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي ﷺ من الأنصار ، وعرضه عليه ، وهو الذي كتبه في المصحف لأبي بكر ، ثم لعثمان حين جهز المصحف إلى الأمصار (الأعلام للزركلي ٣/٥٧)

﴿ وبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ .. (١٠٥) ﴾ [الإسراء]

ومرة يسند النزول إلى مَنْ جاء به ، ومرة ينسب النزول إلى الكائن الذي أرسله الحق بالقرآن إلى محمد ﷺ ، وهو جبريل عليه السلام .

فقوله ﴿أنزلناه.. (١)﴾ [إبراهيم] للتعدي من منطقة اللوح المحفوظ ليباشر مهمته في الوجود ، وعِلِّيَّة إنزال القرآن إليك يا محمد هي

﴿ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ .. (١) ﴾ [إبراهيم]

ونلحظ هنا أن القرآن نزل للناس كافَّة ، ولم يَقُلِ الحقُّ سبحانه ما قاله للرسل السابقين على رسول الله ؛ حيث كانت رسالة أيٍّ منهم مُحدَّدة بقوم مُعيَّنين ، مثل قوله تعالى :

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا .. (٦٥) ﴾ [الأعراف]

وقوله الحق

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا .. (٨٥) ﴾ [الأعراف]

وكذلك قوله سبحانه لموسى

﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ .. (٤٩) ﴾ [آل عمران]

وهكذا كان كُلُّ رسول إنما يبعثه الله إلى بُقْعة خاصة ، وإلى أناس بعينهم ، وفي زمن خاصٍّ ، إلا محمداً ﷺ ؛ فقد بعثه الله إلى الناسِ كافَّة

والمثل أمامنا حين حكم ﷺ بالحق بين مسلم ويهودي ، وأنصف اليهودي ؛ لأن الحق كان معه[1] ، والحق عند رسول الله ﷺ أعزُّ عليه مِمَّنْ ينتسب إلى الإسلام

وهكذا نرى أن قوله الحق :

﴿ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ .. ۝ ﴾ [إبراهيم]

دليل على عمومية الرسالة ، ويُعزِّزها قوله :

﴿ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا .. ۝١٥٨ ﴾ [الأعراف]

وبذلك تبطل حُجَّة مَنْ قالوا إنه مُرْسَلٌ للعرب فقط

ونجد هنا اصطفاءين لرسول الله ﷺ :

الاصْطفاء الأول : أن الحق سبحانه قد اختاره رسولاً ، فمجرد الاختيار لتلك المهمة ؛ فهذه منزلة عالية .

والاصْطفاء الثاني : أنه رسولٌ للناس كَافَّةً ، وهذه منزلة عالية

(١) أخرج ابن عساكر (٧/٣٥٤ تهذيب تاريخ دمشق) عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه ، فقال : يا محمد إن لي على هذا أربعة دراهم وقد غلبني عليها . قال : أعطه حقه . قال : والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها . قال : أعطه حقه . قال : والذي نفسي بيده ما أقدر عليها ، قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن تغنمنا شيئاً فأرجع فأقضيه . قال : أعطه حقه . وكان رسول الله ﷺ إذا قال ثلاثاً لم يُراجع ، فخرج ابن أبي حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة وهو متزر ببردة ، فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة فقال : اشتر مني هذه البردة . فباعها منه بأربعة دراهم . فمرَّت عجوز فقالت : ما لك يا صاحب رسول الله ﷺ ؟ فأخبرها . فقالت : ها دونك هذا البُرْد - لبرد عليها طرحته عليه . وكذا أخرجه أحمد في مسنده (٣/٤٢٣) وأورده الكاندهلوي في حياة الصحابة (٢/٨٦)

أخرى ؛ لأنها تستوعب المكان والزمان ، والألسنة والأقوام .

ثم يأتي الإعجاز في قوله .

﴿لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ .. ①﴾ [إبراهيم]

ولم يَقُلْ من الظلمات إلى الأنوار ، وشاء أنْ يأتي بالظلمات كجمْع ، وأنْ يأتي بالنور كمفرد ، لأن النور واحد لا يتعدد ؛ أما الظلمات فمتعددة بتعدُّد الأهواء ، ظُلْمة هنا وظُلْمة هناك .

وحين يُخرجنا الحقُّ سبحانه من الظلمات المتعددة حَسْب أهواء البشر ، فهذا فَضْلٌ منه ونعمة ؛ لأننا نخرج إلى النور الواحد

وهكذا يشاء الحق سبحانه أن يُجلي المعاني بالمُحسَّات التي يدركها الجميع ، فلا شك أن الظُّلْمة تستر الأشياء التي قد يصطدم بها الإنسان فيمتنع عن السير مطمئناً ؛ لأنه إن اصطدم بشيء فقد يُحطِّم الشيء أو يُحطِّمه هذا الشيء ، وهكذا تمنع الظُّلْمة الإنسان من أن يهتدي إلى ما يريد

أما النور فهو يوضح الأشياء ، ويستطيع الإنسان أن يُميِّز بين الطرق ويتجنب الضار ويتجه إلى النافع ، ويكون على بصيرة من الهداية ، ذلك هو الأمر الحِسيّ ؛ وكُلٌّ من النور والظلمة أمرٌ حِسي .

وهكذا يُجلِّي الله لنا المعاني والحياة لا تحتاج فقط إلى ما يُجلي المظاهر المادية بالنور ، بل تحتاج أيضاً إلى نور يُجلي المظاهر المعنوية ، من حقد وحسد ، وخوف وأمن ، واطمئنان ، وأمانة ووفاء ؛ وغير ذلك

فالعبرة كلها فيها الشيء وما يقابله ؛ لذلك لا بُدَّ أن تُجلّى المعاني أيضاً . والنور الذي جاء به رسول الله ﷺ يُجلي أحسنَ والمعنى في آنٍ واحد ؛ لنتجنب الأشياء التي تطمسها الظُّلْمة ، ولنسير على بينة من المعاني ، فلا نصطدم بالعقبات .

ولذلك يُفسِّر لنا الحق سبحانه الأمر المعنوي ، فيقول :

﴿إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ①﴾ [إبراهيم]

وهذا هو الصراط المستقيم الذي يُخرجنا إليه محمد ﷺ من الظلمات إلى نوره .

ويريد الحق سبحانه أنْ يُجلي لنا الطريق إلى هذا الصراط ؛ لأنه قد يكون مُتعباً للبعض ؛ فيريد سبحانه أن يجمع لنا بين أمرين ؛ طريق متضح وواضح يَصِل فيه الإنسان إلى الغاية بيُسْر ؛ وطريق آخر غير واضح لا تتجلى فيه الأشياء .

وجاء بالظلمات والنور ليوضح لنا هذا المعنى ؛ حيث يكون الطريق المستقيم هو أقصر وسيلة للغاية المَرْجُوَّة من الحياة الدنيا والآخرة ؛ ويكون طريق الظلمات هو الطريق غير الآمن .

وينسب الحق سبحانه الطريق الذي يُخرجنا إليه الرسول ﷺ

﴿إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ①﴾ [إبراهيم]

والعزيز هو الذي يَغْلِب ولا يُغْلَب . والحميد هو منْ ثبتت له صفة الحمد من الغير ، وإنْ لم يصدر حَمْدٌ من الغير ؛ فهو حميد في ذاته ، ويجب أن يُحمد رغم أنك إن حمدتَه أو لم تحمده فهو حميد

ولله المثَلُ الأعلى ، وسبحانه مُنزَّه عن كل مثيل أو شبيه ؛ نجد في حياتنا الدنيا مَنْ يُقال عنه إنه حميد الخصال ؛ وإنْ لم يوجد مَنْ يمدحه ؛ لكنه في كُلّ ما يصدر عنه يراعي أن يكون محموداً .

ولكن البشر يكون المحمود منهم حَدَثاً ؛ أما المحمود من الحق فهو مُطْلق ، ولا تكون الذاتُ محمودة أو حميدة إلا إذا كان لها من الصفات ما يجعلها أهلاً للإنعام الذي يجب على الإنسان أن يحمده .

والفطرة السليمة في الإنسان تستقبل هذا الكون المُعَدّ من قَبْل أنْ يوجد لاستقباله ، وتحب أن تحمد مَنْ صنع هذا الكون ، رغم أن حمْد الإنسان أو عدم حَمْده لا يضيف شيئاً لمَنْ أعدَّ هذا الكون وخلقه ؛ فهو محمود في ذاته .

وإن حمدته فهذا لمصلحتك ؛ وفي هذا هداية إلى صراط العزيز الذي لا يُغْلب ، والحميد الذي يستحق الحمد ؛ وإنْ لم يوجد حامد له ؛ لأن صفاته سبحانه أزلية .

فالله خالق قبل أن يخلق الخلق ؛ وهو الرازق قبل أن يُخْلق المرزوق ، وهو مُعز قبل أن يوجد مَنْ يُعزه ، محمود قبل أنْ يوجد مَنْ يحمده ؛ توَّاب قبل أن يوجد مَنْ يتوب عليه .

فهو سبحانه بالصفة يفعل ؛ أما الإنسان فلا يفعل إلا إذا فعل الصفة ، فأنت لا تعرف أن فلاناً كريم ؛ إلا لأنك تراه يعطي عن جُود وسَخاء ، أما الله فهو الكريم من قبل أن يوجد مَنْ يُكرمه .

ويقول سبحانه من بعد ذلك .

﴿ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ(١) لِّلْكَٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٢﴾ ﴾

وأنت إنْ قرأتَ هذه الآية موصولةً بما قبلها ؛ فستقرؤها

﴿ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿٢﴾ ﴾ [إبراهيم]

وإن كنتَ ستقرؤها مَفْصُولة عمَّا قبلها ؛ فستقول

﴿ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٢﴾ ﴾ [إبراهيم]

وستنطق كلمة « الله » غير مُرقَّقة عكسَ إنْ قرأتَها موصولة ، حيث يجب أن تنطقها مُرقَّقة.

وتقتضي الأصول في الكتاب أن يوجد الاسم العلَم على الذات أولاً ، ثم تأتي الصفة من بعده ، فتقول : « لقيت فلاناً الشاعر أو الكاتب أو العالم » ، لكن الأمر هنا جاء على غير هذا النَّسَق

﴿ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾ ﴾ [إبراهيم]

أي : قدَّم « العزيز الحميد » ثم جاء بلفظ الجلالة ، وهو العلَم على واجب الوجود « الله » ، وقد حدث ذلك لأن العلَم يدل على مُسمَّاه بصرف النظر عن الصفات ؛ ثم توجد الصفات له

وهناك من العلماء مَنْ قال إنه مُشتق بمعنى أن « الله » تعني

---

(١) الويل : كلمة عذاب ودعاء بالشر وإنذار به . [القاموس القويم ٢/٣٦٢] والويل : الهلاك يُدعَى به لمن وقع في عذاب أو هلكة يستحقها . [لسان العرب - مادة : ويل]

المعبود بحقٍّ ؛ وصفة العزيز الحميد حيثية لأنْ يُعبد سبحانه بحقٍّ.

ومن العلماء من قال : إن كلمة « الله » هي علَم ، وليست سماً مُشْتقاً ؛ فلَهُ الملكية المطلقة .

﴿ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ ﴿٢﴾ ﴾ [إبراهيم]

لا يقع في هذا المُلْك إلا ما شاء هو . فمنْ آمن به أنصف نفسه وحياته وآخرته ، أما مَنْ لم يؤمن به فلَه المقابل . وهو قوله الحق

﴿ وَوَيْلٌ لِّلْكَـٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٢﴾ ﴾ [إبراهيم]

وهذا الوَيْل ليس في الآخرة فقط ، بل في الدنيا أيضاً ؛ لأن الإنسان حين تعترضه الصِّعَاب والعقبات والمصائب التي ليس له أسباب يدفعها بها ؛ هنا يستطيع المؤمن أن يذكر أن له رباً فوق الأسباب ؛ ويرتاح إلى معونة الحق سبحانه له ، وهكذا يشعر أن له رصيداً في الدنيا يعتمد عليه في مواجهة الأحداث الجِسَام

أما غير المؤمن فليس أمامه سوى اليأس ؛ ولذلك نجد انتشار الانتحار بين غير المؤمنين ؛ لأن هناك أحداثاً فوق أسبابهم ، ولا يستطيعون دفعها ، وليس لهم إيمان بربٍّ يرجعون إليه .

ولذلك حين أقرأ للمفسرين مَنْ يشرح كلمة « الويل » بأنها عذابُ الآخرة ؛ فأجد نفسي قائلاً : بل والوَيْل تكون في الدنيا أيضاً ؛ لأن الكثير من أحداث الحياة يكون فوق أسباب الإنسان ؛ فلو لم يؤمن الإنسان بالله لَفزِع من فَرْط اليأس .

ولذلك نجد بعضهم حين لا يجدون مفراً إلا أنْ يقولوا يارب ، وهم بذلك يعلنون صرخة الفطرة الأولى التي قاوموها بالإلحاد وعدم الإيمان ؛ وهذا الويل له امتداد بلون أشد في الآخرة

ويصف الحق سبحانه هؤلاء الذين لا يؤمنون ، فيقول

﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْـَٔاخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا(١) ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ضَلَـٰلٍۭ بَعِيدٍ ۝٣ ﴾

وهنا نجد مادة الحاء والباء : حب ؛ ومن عجائبها أن الفعل يكون رباعياً : فنقول « أحبَّ فلان » ونقول لِمَنْ يحبه « محبوب » وهذا يعني أن هناك تلاقياً بين الاثنين ؛ أما في حالة عدم التلاقي فيقال « حَبَّ يُحِبّ فهو حابٌّ ومُحِبٌّ » .

والفرق بين أحبَّ واستحبَّ ؛ ملحوظٌ في مَجيء السين والتاء ، وهما علامة على الطلب . وعلى هذا فاستحبَّ تعني أنَّ مَنْ يحب لم يكتفِ بالأمر الطبيعي ، بل تكلَّف الحب وأوغلَ فيه .

والمثل على ذلك نجده في الحياة اليومية ؛ فنرى مَنْ ينجرف إلى شيء من الانحراف ، ولكنه لا يُحِب أن يكون مُحباً لهذا الانحراف في نفس الوقت ، ويفعل الانحراف وهو كارهٌ له ، وقد يضرب نفسه ويلومها لأنها تنجرف إلى هذا الانحراف .

ونجد آخر ينحرف ؛ لأنه يحب هذا الانحراف وينغمس فيه ، وهو مُحِبٌّ لهذا الانغماس ويتحدث بهذا الانحراف ، ويُحب في نفسه أنه

---

(١) قال القرطبي في تفسيره (٣٦٧٧/٥) : « أي : يطلبون لها زيغاً وميلاً لموافقة أهوائهم ، وقضاء حاجاتهم وأغراضهم » .

أحب تلك المعصية ؛ لأنها تُحقّق له شهوة عاجلة ، هذا هو مَنْ « استحبَّ » لأنه أزاد الحب عن حدِّه الطبيعي .

وحين تُدقِّق في الآية الكريمة تجد أنها لا تمنعك من حُبِّ الدنيا لكنها تتحدث أنْ تستحبَّها على الآخرة ، فهذا هو الأمر المذموم ؛ أما إذا أحببتَ الدنيا لأنها تُعينك على تكاليف دينك وجعلْتَها مزرعة للآخرة ؛ فهذا أمر مطلوب ؛ لأنك تفعل فيها ما يجعلك تسعد في آخرتك ؛ فهنا طَلَبٌ للدنيا من أجل الآخرة

ولذلك تجد قوله الحق في سورة « المؤمنون » :

﴿ والَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ④ ﴾ [المؤمنون]

فهو لا يؤدي الزكاة فقط ؛ بل يعمل ليأتيَ لنفسه ولعياله بالقُوت ؛ ويبذل الجهد ليكون لديه فائضٌ يؤدي منه الزكاة ؛ ولذلك فهو لا يعمل قدْر حاجته فقط بل على قدْر طاقته ليحقق ما يمكن أنْ يُعطيه لِمَنْ لا يقدر على العمل .

ولذلك لم يَقُل الحق سبحانه

« والذين هم للزكاة مؤدون » بل قال

﴿ والَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ④ ﴾ [المؤمنون]

وهنا لا نجد هؤلاء الذين يستحبون الحياة من أجل أنْ يجعلوها مزرعة للآخرة ؛ بل هم يستحبون الحياة ؛

﴿ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ .. ③ ﴾ [إبراهيم]

أي : أنهم لم يكتفوا بحُبِّ الدنيا على الآخرة فقط ، ولم يكتفُوا بالسَّيْر في طريق الشهوات والملذَّات وتخريب ذواتهم ، بل تمادَوْا في الغي[1] وصدُّوا غيرهم عن سبيل الله.

ونجد الحق سبحانه يقول في موقع آخر :

﴿ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا .. ﴿٩٩﴾ ﴾ [آل عمران]

كأنهم ضلُّوا في ذواتهم ، ولم يكتفوا بذلك ، بل يحاولون إضلال غيرهم ويصدونهم عن الهداية.

ثم تأتي مرحلة جديدة :

﴿ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا .. ﴿٣﴾ ﴾ [إبراهيم]

أي : يبغون شريعة الله مُعْوجة لتحقق لهم نزواتهم. وهكذا نجد ثلاث مراتب للضــلال ، استحبــاب الحياة الدنيا على الآخـرة ، والصَّد عن سبيل الله ، وتشويه المنهج كي يُكرِّهوا الناس فيه.

ويصف الحق سبحانه هؤلاء :

﴿ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٣﴾ ﴾ [إبراهيم]

أي : أن أصحــاب المرتبـة الأولى في الضلال هم مَن استحبُّوا الحياة الدنيا على الآخرة. والذين تـوغَّلوا في الضلال أكثر فهم الذين يصــدون عن سبيل الله ؛ أمـا الذين توغَّلوا أكثر فـأكثر فـهُم الذين يُشوِّهون في منهج الله لتـنفير الناس منه ، أو ليـحقق لهم نزواتهم ، وهكذا ساروا إلى أبعد منطقة في الضلال.

---

(١) الغي : الضلال والخيبة والفساد. [لسان العرب ـ مادة : غوى]. وغوى : بمعنى خاب وضل لأنه انهمك في الجهل. [القاموس القويم ٢ / ٦٤]

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٤)﴾

ونعلم أن الرسول ﷺ مُبلِّغ عن الله منهجه، ومُؤيَّد بمعجزة تثبت صدقه فيما بلغ لمَنْ أرسل إليهم. وقد حدَّث الحق سبحانه من قبل عمَّا حدث للأمم السابقة على أمة محمد ﷺ؛ فقد كان كل رسول يتكلم بلغة قومه.

وهناك فرق بين قوم الدعوة وهم أمة رسول الله ﷺ، وقوم الاستقبال، وهم الأمم السابقة على أمة محمد ﷺ.

فالأمم السابقة لم تكن مُطَالبةً بأن تُبلِّغ دعوة الرُّسل الذين نزلوا فيهم، أما أمة محمد ﷺ فمُطَالبة بذلك؛ لأن الحق سبحانه أرسل رسوله ﷺ، وأبلغنا في القرآن أن من آياته سبحانه أن جعل للناس ألسنة مختلفة(1).

ولم يَكُنْ من المعقول أن يرسل رسولاً يتكلم كل اللغات، فنزل ﷺ في أمة العرب، وحين استقبلوه وأُشربت(2) قلوبهم حُبَّ الإيمان؛ صار عليهم أن ينساحوا بالدعوة؛ لينقلوا معنى القرآن حجة بعد أن استقبلوه معجزة.

---

(1) يقول تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ..(٢٢)﴾ [الروم]

(2) أشرب قلبه محبة هذا: أي حلّ محلّ الشراب. ومنه قوله تعالى: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ..(٩٣)﴾ [البقرة] أي: حب العجل. وقد أشرب في قلبه حبه أي: خالطه. [لسان العرب - مادة: شرب]

والقرآن حُجَّة لأنه يسوسُ حركة الحياة ، وحركاتُ الحياة لا تختلف في الناس أجمعين ، كما أن كُلَّ حضارة تأخذ من الأخرى مُنجزاتِها العلمية ، وتُترجمها إلى لسانها الذي تنطق به

وترجمة المعاني من لسان إلى آخر مسألة معروفة في كُلِّ حضارات العالم ؛ لأن المسألة في جوهرها مسألة معانٍ ، والمعاني لا تختلف من أمة إلى أخرى .

والقرآن معانٍ ومنهج يصلح لكل البشر ، ونزل بالعربية ؛ لأن موهبة الأمة العربية هي النبوغ في اللغة والكلام ، وهكذا صار على تلك الأمة مهمة الاستقبال لمنهج الله كمعجزة بلاغية ، وإرساله إلى بقية المجتمعات .

وبذلك نستطيع أن نعقد مقارنة بين البلاد التي فُتِحت بالسيف والقتال ؛ والبلاد التي فُتِحت بالسِّلْم ورؤية القدوة المسلمة الصالحة ، ستجد أن الذين نشروا الإسلام في كثير من أصقاع الأرض قد اعتمدوا على القدوة الصالحة .

ستجد أنهم نقلوا الدين بالخِصَال الحميدة ، وبتطبيق منهج الدين في تعاملهم مع غيرهم ، ولذلك أقبل الناس على دين الله .

وهكذا نجد أن منهج الإسلام قد حمل معجزة من المعاني ، بجانب كونه معجزةً في اللغة التي نزل بها ، وهي لغة العرب

ونحن نجد أقواماً لا تستطيع أن تقرأ حرفاً عربياً إلا في المصحف ، ذلك أنهم تعلّموا القراءة من المصحف ، واعتمدوا على

فهْم المعاني الموجودة فيه عبْر الترجمات التي قام بها مُسلمون أحبُّوا القرآن ، ونقلُوه إلى اللغات الأخرى .

ولذلك نجد قول الحق سبحانه :

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾﴾ [القمر]

وهكذا نعلم أن الحق سبحانه قد يسَّر أمَّ القرآن بلسان العرب أولاً ، ثم يسَّره بأن جعل من تلك الأمة التي نزل عليها القرآن أمة نَشْر البلاغ عنه سبحانه ، ذلك أن الرسالات تُريد تبليغاً ، والتبليغ وسيلتُه الأولى هي الكلام ، ووسيلته الثانية الاستقبالية هي الأذن ، فلابُدَّ من الكلام أولاً ، ثم لابُدَّ من أذن تعرف مدلولات الألفاظ لتسمعَ هذا الكلام ، ولتُطبِّقه سلوكاً .

كما أننا نعلم أن مَنْ يسمع المتكلم لا بُدَّ وأن يكون واعياً وعارفاً بمعاني الألفاظ ؛ فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان

وعرفْنَا أن اللغة بِنْت السماع ، وكُلُّ فرد إنما يتكلم باللغة التي سمعها في بيئته ؛ وإذا تتبعت سلسلة تعلُّم كل الكلام ستجد نفسك أمام الجِذْر الأصلي الذي تعلَّم منه البشر الكلام ؛ وهو آدم عليه السلام

وقد قال سبحانه

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا[1] .. ﴿٣١﴾﴾ [البقرة]

(١) أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴿٣١﴾﴾ [البقرة] هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس : إنسان ، ودابة ، وأرض ، وبحر ، وسهل وجبل وحمار ، وأشباه ذلك من الأمم وغيرها . [ذكره السيوطي في الدر المنثور ١/١٢٦]

ونعلم أن اللغة بدأت توقيفية حين علَّمها الله لآدم ، ثم تكلَّمها آدم فسمعتْها بيئتـه ، فصارتْ وضعية من بعـد ذلك ، وختلفت اللغة من مجتمع إلى آخر .

وقد قال الحق سبحانه :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ .. ④﴾ [إبراهيم]

وجاء بعد ذلك مباشرة بالتعليل

﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمْ .. ④﴾ [إبراهيم]

وهكذا أوضح جلَّ وعلاَ السبب في إرسال كل رسول بلسان قومه ، وهناك آية يقول فيها سبحانه

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ⑲⑧ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ⑲⑨﴾ [الشعراء]

وقال أيضاً

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ[1] وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى .. ④④﴾ [فصلت]

فهناك مَنْ يستقبل القرآن كدليل هداية ويُنقِّي نفسه من الكفر ، وهناك مَنْ يستقبل القرآن فيكون عليه عمى وعلى سمعه غشاوة وخوف وعدم ارتياح ، ذلك أنه كافر

(١) الوقر: ثقل في السمع أو صمم . [القاموس القويم ٢/ ٣٥]

والسبب ـ كما نعلم ـ أن حدوث الحادث مِن أمرٍ به يحتاج إلى فاعل وإلى قابل للفعل

وسبق أن ضربتُ مثلاً ممَّنْ يشرب الشاى : فينفخ فيه ليُبرده قليلاً ، ونفس هذا الإنسان حين يخرج فى صباح شتوى فهو ينفخ فى يديه ليُدفئهما ، وهكذا ينفخ مرة ليبرد شيئاً ؛ وينفخ أخرى مُستدعياً الدفء .

والمسألة ليستْ فى أمر النفخ ، ولكن فى استقبال الشاى للهواء الخارج من فمك ، الشاى أكثر حرارة من حرارة الجسم فيبرد بالنفخ ، بينما اليد فى الشتاء تكون أكثر برودة من الجسم ، فتستقبل النفخ لها برفع درجة حرارتها لتتساوى مع حرارة الجسم .

وهكذا تجد أن القرآن واحدٌ ، لكن المؤمن يسمعه فيفرح به ، والكافر يسمعه فيتعب ويرهق منه

وسبحانه يقول :

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا .. ﴿١٦﴾ ﴾ [محمد]

وهكذا تجد مَنْ يستقبل القرآن ، ولا يصاغ إلى معانيه ، ونجد مَن يستمع إلى القرآن فيخشع قلبه وينفعل بالاستجابة لِمَا يُوصِى به الحق سبحانه

إذن : عرفنا الآن أن اللغةَ بدأتْ توقيفية وانتهتْ اصطلاحية ، فقد أخذنا من الله ما علَّمه لآدم من أسماء ، وتغيَّرت الألسن من جماعة

إلى أخرى ، وهكذا اختلفتْ ألسنة الرُّسُل حَسْبَ القوم المرسلين إليهم .

وكل رسول يُبيِّنَ للقوم منهج الله ؛ فإذا بيَّن هذا المنهج ، استقبله البعض بالإيمان بما جاء به والهداية ، واستقبله البعضُ الآخر بالكُفْر والضَّلال

فالذى هداه الله استشرف قلبُه إلى هذا المنهج ؛ وأخرج من قلبه أىّ عقيدة أخرى ، وبحثَ فيما جاء به الرسول ، وملأ قلبه بالمنهج الذى ارتاح له فهماً وطمأنينة

وهو عكس مَنْ تمكن قلبه قضية مخالفة ، ويُصرُّ عليها ، لا عن قناعة ، ولكن عن عدم قدرة على التمحيص والدراسة والاستشراف . وكان عليه أنْ يُخرِج القضية المُضلة من قلبه ، وأن يبحث ويقارن ويستشف ويُحسن التدبر ؛ ثم يُدخِل إلى قلبه القضية الأكثر قبولاً ، ولكنه لا يفعل ، عكس مَنْ هداه الله .

ولا يقولن أحد « ما دام قد أضلنا الله فلم يعذبنا ؟» ولكن ليعلم كل إنسان أن المشيئة لقابلية الإيمان موجودة ، ولكنه لم يَسْتَدعها إلى قلبه

والحق سبحانه يقول

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.. (١٧)﴾ [محمد]

ويقول

﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ (٢٦)﴾ [البقرة]

أى أن الفسق قد صدر منهم ، لأنهم ملأوا أفئدتهم بقضايا باطلة ، فجاءت قضايا الحق فلم تجد مدخلاً .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول سبحانه

﴿ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ④ ﴾

[إبراهيم]

مَنْ يُقبل على الضلال يزيده الله ضلالاً ، فلن يزيد إيمانه مُلْك الله شيئاً ، ومَنْ يؤمن فهو يضمن لنفسه سلامة الحياة وما بعد الموت ، وهو فى الحياة عنصر خَيْر ، وهو من بعد الموت يجد الحياة مع نِعَم المُنعِم سبحانه العزيز الذى لا يُغلَب ، والحكيم الذى قدَّر لكلِّ أمر ما يشاء .

ويقول سبحانه من بعد ذلك

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ⑤ ﴾

والآيات التى أرسلها الله مع - موسى عليه السلام - والمعجزات التى حدثت معه وبيَّنها وأظهرها لقومه كثيرة ، ورسولنا ﷺ نزل ومعه معجزة واحدة وهى القرآن ، أما بقية المعجزات الحسية التى حدثتْ مع رسول الله ، فهى قد جاءت لتثبيت فؤاد المؤمنين برسالته ،

ولم يَبْقَ لها أثر من بعد ذلك إلا الذكرى النافعة التي يأتنس بها الصالحون من عباد الله

وكثرة المعجزات التي جاءت مع موسى ـ عليه السلام ـ تبين أن القوم الذين أُرسل لهم قوم لَجِج[1] وجدل ، وحين عَدَّد العلماء المعجزات التي جاءت مع موسى وجدها بعضٌ من العلماء تسع آيات ، ووجدها غيرهم ثلاث عشرة معجزة ، ووجدها بعضٌ ثلاث أربع عشرة .

وفي التحقيق لمعرفة تلك الآيات علينا أن نُفرِّق بين الآيات التي صدرتْ بالنسبة لفرعون ، والآيات التي جاءتْ لبني إسرائيل . فالعصا التي انقلبت حيَّة تسعى ، واليد التي تُضيء هي لفرعون ، وعدَّد القرآن الآيات التي جاءت مع موسى لفرعون بتسع آيات . يقول الحق سبحانه

﴿فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ[2] .. ⦗١٢⦘﴾ [النمل]

ولم يكن موسى يطلب من فرعون أن يؤمن ، فهو لم يُرْسل لهدايته ؛ ولكنه جاء ليُفحمه وليأخذ بني إسرائيل المُرْسَلَ إليهم ، والآيات هي : العصا ووَضْع اليد في الجيب لتخرج بيضاء ، ونقص الأنفس والثمرات ، والطوفان والجراد والقُمَّل والضفادع والدم . هذه هي الآيات التسع الخاصة بفرعون .

أما بقية الآيات التي جاء بها موسى ـ عليه السلام ـ لبني إسرائيل فهي كثيرة مثل

---

(١) اللّجة واللجلجة : اختلاط الأصوات . واللجة : الجلبة . والتج القوم إذا صاحوا [لسان العرب ـ مادة : لجج]

(٢) المقصود بالقوم هنا هم قوم فرعون

﴿وَإِذْ نَتَقْنَا[1] الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ .. (١٧١)﴾ [الأعراف]

وأيضا

﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ .. (٥٧)﴾ [البقرة]

وكذلك قوله الحق

﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ[2] وَالسَّلْوَىٰ[3] . (٥٧)﴾ [البقرة]

ولذلك أجمل الحق سبحانه الآيات التي جاءت مع موسى لقومه :

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ[4] اللَّهِ .. (٥)﴾ [إبراهيم]

أي : أعِدْ إلى بُؤْرة شعورهم ما كان في الماشية ؛ وأنْ يستدعوا من الذاكرة أيام الله ، والمراد ما حدث في تلك الأيام ، مثلما نقول نحن « يوم بدر » أو « يوم ذي قار » أو « السادس من أكتوبر » أو « العاشر من رمضان » .

---

(١) نتقه : رفعه من مكانه وحرّكه وجذبه . [القاموس القويم ٢/٢٥٢] .

(٢) المن : ندى يشبه العسل كان الله ينزله على الأشجار غذاء طيباً يجني إسرائيل ويجدوا فضل الله عليهم في ذلك . [القاموس القويم ٢/٢٤٠]

(٣) السلوى : السماني ، وهو طائر صغير من رتبة الدجاج وجسمه ممتلئ ، وهو من الطيور المهاجرة من أوربا في الشتاء إلى البلاد الدافئة كمصر والسودان ويعود ما سلم منه في أوائل الصيف إلى مواطنه في أوروبا . [القاموس القويم ١/٣٢٦]

(٤) أيام الله : نعم الله . وأيام الله : وقائع الله في الأمم السابقة . وقال الطبري : وعظهم بما سلف في الأيام الماضية لهم ، أي : بما كان في أيام الله من النقمة والمحنة . وقد كانوا عبيداً مستذلين . واكتفى بذكر الأيام عنه لأنها كانت معلومة عندهم . [تفسير القرطبي ٥/٣٦٧٨]

وهنا في القول الكريم إما أن يكون التذكير بتلك الأيام الخاصة بالوقائع التي حدثت للأقوام السابقين عليهم كقوم نوح وعاد وثمود، ذلك أن الحق سبحانه قد أعلمهم بقصص الأقوام السابقة عليهم، وما حدث من كل قوم تجاه الرسول المُرْسل إليه من الله.

أو أن يكون التذكير بالأيام التي أنعم الله فيها على بني إسرائيل بنعمه، أو ابتلاهم فيها بما يُؤلمهم، ذلك أن الحق سبحانه قال:

﴿وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝٥﴾

[إبراهيم]

والصبَّار هو مَنْ يُكثِر الصبر على الأحداث، وهي كلمة تُوحي بأن هناك أحداثاً مؤلمة وقعتْ، وتحتاج إلى الصبر عليها. كما تُوحي كلمة «شكور» بحوادث منعمة تستحق الشكر.

وهكذا نجد أن المؤمن يحتاج إلى أمرين: صَبْر على ما يُؤلم، وشُكْر على ما يُرضي، وحين تجتمع هاتان الصفتان في مؤمن، يكون مُكتمِلَ الإيمان[1].

وقد قال الحق سبحانه: إن تلك الآيات هي أدلة تُوضِّح الطريق أمام المؤمن، وتُعطي له العِبْرة، لأنه حين يعلم تاريخ الأقوام السابقة، ويجد أن مَنْ آمن منهم قد عانى من بعض الأحداث المؤلمة؛ لكنه نال رضا الله ونعمه؛ ومَنْ كفر منهم قد تمتع قليلاً، ثم تلقَّى نقمة الله وغضبه.

(١) عن صهيب الرومي قال قال رسول الله ﷺ: «عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» أخرجه مسلم في صحيحه (٢٩٩٩).

هنا يُقبل المؤمن على تحمل مشاقّ الإيمان ؛ لأنه يثق في أن الحق سبحانه لا يُضيع أجْر مؤمنٍ ؛ ولا بُدّ لموكب الإيمان أنْ ينتصر ؛ ولذلك فالمؤمن يصبر على المحن ، ويشكر على النِّعَم .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ (١) سُوءَ الْعَذَابِ
وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ (٢) نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي
ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ (٦)﴾

وهكذا نجد الحق سبحانه وقد جاء بنموذج من أيام معاناتهم من جبروت فرعون ، وكيف خلَّصهم سبحانه من هذا الجبروت ، وكان فرعون يُسلِّط عليهم أقسى ألوان العذاب ، فـ « سام » الشيء أي طلبه ؛ و « سام سوء العذاب » أي : طلب العذاب السيء .

وقد ذبَّح فرعون أبناءهم الذكور ، ولم يُبقِ الإناث لتصبح النساء بلا عائل ويستبيحهنّ ، وفي هذا نِكَاية شديدة .

---

(١) سامه الأمر يسومه سوماً : كلّفه إياه على غير إرادته . قال الزجاج : أكثر ما يستعمل في العذاب والشر والظلم . [لسان العرب - مادة : سوم]

(٢) استحياه : استبقاه حياً ولم يقتله . قال تعالى : ﴿يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ [البقرة : ٤٩] ، أي : أنهم يقتلون الذكور فقط ، ويتركون البنات والنساء على قيد الحياة . [القاموس القويم ١/١٨٣]

ووقف بعض المستشرقين عند هذه الآية ، وقالوا : لقد تعرض القرآن من قبل لهذه الآية في سورة البقرة ، حين قال

﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ (٤٩)﴾ [البقرة]

فهل هذه الآية فى سورة إبراهيم هى البليغة . أم الآية التى فى سورة البقرة ، خصوصاً وأن الفرق بينهما هو مجىء « الواو » كحرف عطف على ذبح الأبناء باستباحة النساء ؟

وأضاف هذا المستشرق : ولسوف أتنازل عن النظر إلى ما جاء فى سورة الأعراف حين قال القرآن .

﴿وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ (١٤١)﴾ [الأعراف]

وبطبيعة الحال ، فهذا المستشرق لم يأخذ فَهْم القرآن عن ملكة عربية ، ذلك أنه لو كان قد امتلك هذه القدرة على الفَهْم ؛ لَعرفَ أنَّ الكلام لم يصدر فى الآيات عن مصدر واحد ، بل صدر عن مصدرين .

ففى آية سورة البقرة كان المصدر المتكلم هو الله سبحانه ، ولذلك قال

﴿نَجَّيْنَاكُم .. (٤٩)﴾ [البقرة]

ولكن المصدر المتكلم فى سورة إبراهيم هو موسى عليه السلام ، لم يَقُلْ أنه هو الذى أنجاهم بل يُعدِّد النعم التى مَنَّ الله بها

عليهم ، ويمنّ بها عليهم . وعلّة ذلك أن العظيم حين يمتنُّ على غيره لا يمتنُّ إلا بالعظائم ، أما دون العظيم فقد يمتنُّ مما دون ذلك[1] .

وأسوق هذا المَثل لمزيد من الإيضاح لا للتشبيه ، سبحانه مُنزّه عن التشبيه ، وأقول : هَبْ أن إنساناً غنياً له أخ رقيق الحال ، وقد يُمد الغنيُّ أخاه الفقير بأشياء كثيرة ، وقد يعتني بأولاده ، ويقوم برعايته ورعاية أولاده رعاية كاملة . ويأتي ابن الفقير ليقول لابن الغني : لماذا لا تسألون عنا ؟ فيقول ابن الغني : ألم يأتِ أبي لك بهذا القلم وتلك البذلة ، بالإضافة إلى الشقة التي تسكنون فيها ؟

ولكن العَمَّ الغنيّ يكتفي بأنْ يقول : أنا أسأل عنكم ، بدليل أنّي أحضرت لكم الشقة التي تسكنون فيها . إذن : فالكبير حقاً هو الذي يذكر الأمور الكبيرة ، أما الأقل فهو من يُعدِّد الأشياء .

وهنا يَصِفُ الحق سبحانه سَوْم العذاب وذَبْح الأبناء بالبلاء العظيم في قوله تعالى :

﴿ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٦﴾ ﴾ [إبراهيم]

وهكذا نرى مظهرية الخير التي مَنَّ الله بها عليهم ، وهي الإنجاء من ذبح الأبناء واستباحة النساء ، وكان ذلك نوعاً من مظهرية الشر . وهذا ابتلاء صعب .

---

(١) قال أبو يحيى زكريا الأنصاري في كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن » ص ٣٧ : « فإن قلت : ما الحكمة في ترك العاطف هنا ، وذكره في سورة إبراهيم ؟ قلت : لأن ما هنا من كلام الله تعالى ، فوقع تفسيراً لما قبله ، وما هناك من كلام موسى وكان مأموراً بتعداد المحن في قوله : ﴿ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ ﴿٥﴾ ﴾ [إبراهيم] . فعدَّد المحن عليهم ، فناسب ذكر العطف » .

وسبق أنْ أوضحنا أنَّ البلاء يكون بالخير أو بالشر ، فقد قال سبحانه

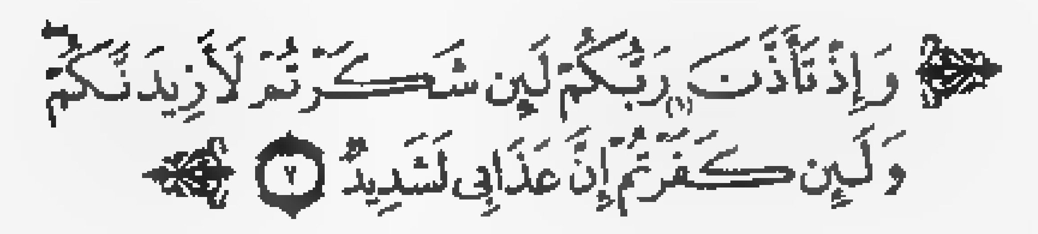
﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٣٥) ﴾ [الأنبياء]

فلا الخيرُ دليلُ تكريم ، ولا الشرُّ دليلُ إهانة ، فهو القائل

﴿ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (١٥) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (١٦) ﴾ [الفجر]

فالابتلاء في الأصل هو الامتحان ، إما أنْ تنجحَ فيه أو ترسبَ ، ولذلك فهو غَيْر مذموم إلا بالنتيجة التي يَؤُول إليها .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ(١) إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (٧) ﴾

ونلحظ أن الآية تبدأ بكلمة « تأذَّن » وكل المادة الألف والذال والنون مأخوذة من الأذن والأذن آلة السماع ، والأذان إعلام ، وآذنهم أي أعلمهم .

وتأذن أي أعلم بتوكيد وهكذا يكون معنى الآية أني أُعلمكم بتوكيد من ربكم أنكم إنْ شكرتم ليزيدنكم من نعمه وعطائه ؛ لأن

(١) الكفر هنا بمعنى جحود النعمة ، وهو ضد الشكر ورجل كافر جاحد لأنعم الله وتقول كفر نعمة الله وبنعمة الله كفراً وكفراناً وكفوراً [لسان العرب ـ مادة كفر]

الشكر دليلُ ارتباط بالواهب ؛ وأنكم سلختم أنفسكم من الاعتزاز بما أوتيتم ، وعلمتم أنه هو وحده الوهاب.

والحق سبحانه هو مَنْ قال:

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ⑥ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ⑦ ﴾ [العلق]

ولو كان الإنسان مربوطاً بالحق سبحانه ؛ لما فصل الحقَّ عن نعمه ؛ ولظل ذاكراً للحق الذي وهبه المُنْعم.

ولذلك أقول دائماً: إياك أن تشغلك النعمة عن المُنعِم ؛ لأن النعمة موهوبة لك ؛ وليستْ ذاتية فيك.

وتأتي المقابلة من بعد ذلك مباشرة ؛ فيقول:

﴿ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ⑦ ﴾ [إبراهيم]

وهنا يثور سؤال: هل الذي لا يشكر نعم الله يكون كافراً؟

وهنا علينا أن نعلم أن هناك فارقاً بين الكفر والكفران ، ولكن لفظ الكفر جاء هنا ليغلظ من معنى عدم الشكر ، ولم يأت بكلمة كُفْران وجاء بقوله:

﴿ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ⑦ ﴾ [إبراهيم]

والمثل في ذلك هو قول الحق سبحانه:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ⑨٧ ﴾ [آل عمران]

ومَنْ لم يحج فهو عاصٍ ؛ وكأن الله يريد أن يُصعِّب عدم القيام

بالحج . أو : أن الآية تريد حُكْمين : الحكم الأول : الإيمان بفرضية الحج ، والثاني : القيام بالحج فعلاً .

ذلك أن الحق سبحانه قد قال :

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .. ﴿٩٧﴾ ﴾ [آل عمران]

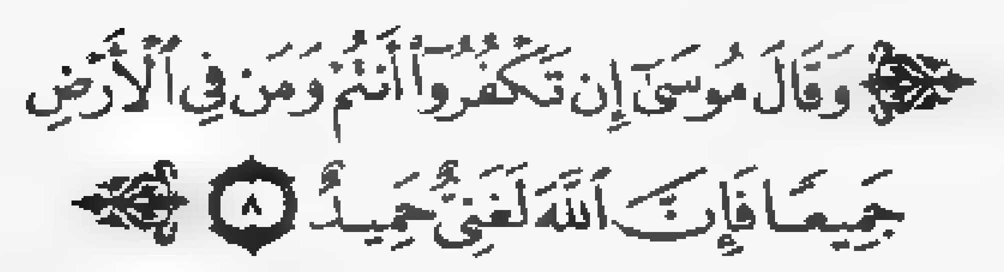
فمنْ يؤمن بأن هذا حُكْم صحيح واجب ويؤمن به ولكنه لا يُنفِّذه ، قد يدخل في المعصية ؛ لأنه يستطيع أن يحُجَّ ولم يفعل . أما مَنْ يكفر بالحج نفسه وينكر القضية كلها ، فهو كافر والعياذ بالله .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ ﴾ [إبراهيم]

وهكذا جاء الكفر مقابل الشكر ، ولابُدَّ من عذاب للكفر ؛ وعذابُ الله لابُدَّ أن يكون شديداً ؛ لأن العذاب يتناسب بقدرة المعذِّب ، ولا أقدرَ من الله ، ونعوذ به سبحانه من عذابه ، فهو أمر لا يُطَاق .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

وقد قال موسى ذلك كي لا يظنَّ ظَانٌّ من قومه أن الله في حاجة إلى شكرهم ، وأنه سيعاقبهم بالعذاب إنْ كفروا بشكره ، فأراد أنْ يمسحَ هذا الظنَّ من أذهان مَنْ يسمعونه .

وأوضح لهم أن الحق سبحانه لن يزيده إيمانكم شيئاً ، ولن يضيف هذا الإيمانُ منهم ومعهم أهل الأرض كلهم لمُلْكه شيئاً ؛ لأن مُلْك الله إنما أبرزه سبحانه بصفات الكمال فيه ، وهو ناشيء عن كمال موجود.

ولذلك يأتي قوله الحق

﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٩﴾ ﴾

وهذه الآية الكريمة أعطتنا تفسيراً لقوله سبحانه .

﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا[1] فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾ ﴾ [فاطر]

وكذلك قوله سبحانه

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ . ﴿٧٨﴾ ﴾ [غافر]

ونعلم أن الحق سبحانه قد أوحى لموسى ـ عليه السلام ـ أن

---

(١) خلا : مضى وسبق . والقرون الخالية : الأمم المواضي . [لسان العرب ـ مادة : خلا]

يُبلغ قومه بقصص بعض من الأنبياء السابقين عليه وهذا واضح في قوله الحق

﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ .. ﴿٩﴾ ﴾ [إبراهيم]

ويقول سبحانه عن القوم الذين جاءوا من بعد ذلك

﴿ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ .. ﴿٩﴾ ﴾ [إبراهيم]

أي أن الرسل قد حملوا منهج الله ، وكذلك المعجزات الدالة على صدقهم لِمَنْ جاءوا من بعد ذلك والبينات إما أن تكون المعجزات الدالة على صدقهم ، أو هي الآيات المُشْتملة على الأحكام الواضحة التي تُنظِّم حركة حياتهم لِتُسْعدهم

ولكن هل قَبِلَتْ تلك الأقوامُ تلك البيناتِ ؟

لا ، لأن الحق سبحانه يقول عنهم

﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ .. ﴿٩﴾ ﴾ [إبراهيم]

وهكذا نرى أن الكافرين هم مَنْ وضعوا أيديهم على أفواههم ، وإما أنهم عَضُّوا على الأيدي بالنواجذ لأنهم لم يُطبقوا تطبيق منهج الله ، ولم يستطيعوا التحكُّم في أنفسهم .

أو أنهم ردُّوا أيديهم إلى أفواههم بمعنى أن قالوا للرسل « هس » ، أصمتوا ولا تتكلموا بما جِئْتم به من بلاغ . أو أن بعضهم قال للرسل « لا فائدة من كلامكم في هؤلاء » .

والثراء في القرآن يتحمل كل هذه المعاني ؛ والآية تتسق فيها كل تلك المعاني . فالعبارة الواحدة في القرآن تكون شاملة لخيرات تناسب كمالات الله ، وستظل كمالات القرآن موجودة يظهر بعضها لنا ؛ وقد لا ندرك ابعض الآخر إلى أن يُعلمنا بها الله يوم القيامة .

ويأتي قولهم :

﴿ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ .. ﴿٩﴾ ﴾ [إبراهيم]

ليكشف لنا عنادهم ، فَهُمْ يعترفون بأن هؤلاء رسل من السماء ، وفي نفس الوقت يُنكِرون المنهج ، ويُعلنون هذا الإنكار ، يكشف لنا ذلك قوله تعالى :

﴿ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٩﴾ ﴾ [إبراهيم]

أي : أنهم أعلنوا رأيهم في المنهج ، وقالوا : إنهم مُحيَّرون ويشكُّون في هذا المنهج .

ويأتي القرآن بردِّ الرسل في قول الحق سبحانه :

﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ(١) السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ ﴾

---

(١) أصل الفطر : الشق . وفطر الله الخلق يفطرهم : خلقهم وبدأهم . قال ابن عباس : ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما : أنا فطرتها أي أنا ابتدأت حفرها . [لسان العرب - مادة : فطر]

وقوله : ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ .. (١٠)﴾ [إبراهيم] هو لون من الخطاب الذى لا يترك لمنْ توجه إليه الكلام أنْ يُجيب إلا كما تريد أنت . وأنت لا تفعل ذلك إلا إذا كُنْتَ واثقاً من أن مَنْ تُوجِّه إليه الكلام سيجيب - إنِ استحضرَ الحق فى ذهنه - كما تريد أنت .

ولذلك لم يأت الخطاب هنا بقوله « لا شك فى الله » وبذلك يكون الكلام خبرياً ، وقد يقول واحد : إن هذا كلام كاذب ، ولكن على الرغم من أن المستمعين من الكفر ، إلاَّ أنه يأتى بالقضية فى شكل تساؤل يستأمنهم على أنهم سوف يُديرون الكلام فى رؤوسهم ، وسيعثرون على الإجابة التى لا يمكن أنْ ينكروها : وهى « ليس فى الله شك » .

وهكذا نجد أن القائل قد سكت عن إعلانهم الكفرَ أولاً ؛ وجاء لهم بالتساؤل الذى سيجيبون عليه « ليس فى الله شك » ، ويأتى لهم بالدليل الذى لا يحتمل أىَّ شكٍّ ؛ وهو قوله الحق :

﴿فَاطِرِ السَّمَٰوَاتِ وَالأَرْضِ .. (١٠)﴾ [إبراهيم]

والفاطر هو الذى خلق خَلْقاً على غير مثال سابق ، مثلها مثل قوله الحق :

﴿بَدِيعُ[1] السَّمَٰوَاتِ وَالأَرْضِ .. (١١٧)﴾ [البقرة]

فلا أحدَ قادرٌ على أن يخلق مثل السماوات والأرض ؛ وهى مخلوقة على غير مثال سابق . وسبحانه هو منْ شاء أن يكون

(١) بدعه يبدعه : أنشأه على غير مثال سبق . وبديع السماوات والأرض : أى مبدعهما ومنشئهما على غير مثال سابق . [القاموس القويم ١/ ٥٧] .

الإنسان سيداً لكل الكائنات المخلوقة ، وأن تكون تلك الكائنات مُسخَّرة لخدمته

وقد يتخيل الإنسان أن خَلْقه أكبر من خَلْق السماوات والأرض ؛ لذلك يُنبِّهه الحق سبحانه

﴿ لَخَلْقُ السَّمَـٰوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ .. ﴿٥٧﴾ ﴾ [غافر]

ولو نظرتَ إلى الشمس وسألتَ نفسك : كم من الأجيال قد استمتعوا بدفئها واستفادوا منها ؟ فمن المؤكَّد أنك لن تعرف عدد الأجيال ؛ لأن الشمس مخلوقة من قبل خَلْق البشر ، وكل إنسان يستمتع بالشمس ويستفيد منها عددَ سنوات حياته ، ثم يذهب إلى الموت .

ونجد المفسر الجليل الفخر الرازي[1] يضرب المثل الذي لا يمكن أنْ يُنكره أحد ، ويدلُّ على الفطرة في الإيمان ، ويُوضِّح أن الحق سبحانه لم يُمهل الإنسان إلى أنْ ينضجَ عقله ليشعر بضرورة الإيمان ، ويضرب المثل بطفل صغير تسلَّل ، وضرب شقيقه ؛ هنا لابُدَّ أن يلتفت الشقيق ليكتشف مَنِ الذي ضربه ؛ لأن الإنسان من البداية يعلم أنْ لا شيءَ يحدث إلا وله فاعل .

وهَبْ أن طفلاً جاء ليجد شقيقه جالساً على كرسي ، وهو يريد

(١) هو : محمد بن عمر بن الحسن أبو عبد الله ، الإمام المفسر ، أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل ، وهو قرشي النسب ، أصله من طبرستان ، يقال له : ابن خطيب الري ، رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان ، وتوفي في هراة عام ٦٠٦ هـ (الأعلام للزركلي ٦/٣١٣)

أن يجلس على نفس الكرسى : هنا سيقوم الطفل بشدِّ وجَذْب أخيه من على الكرسى ليجلس هو ، وكأنه اكتشف بالفطرة أن اثنين لا يمكن أن يستوعبهما حَيِّز واحد .

وهكذا يتوصل الإنسان بالفطرة إلى معرفة أن هناك خالقاً أوحد . وهكذا نجد قوله الحق .

﴿ فاطِرِ السَّمَـٰوَاتِ وَالأَرْضِ. ⑩ ﴾ [إبراهيم]

هو الآية الكونية الواسعة

ويأتى من بعد ذلك بالقول

﴿ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ.. ⑩ ﴾ [إبراهيم]

وهذا القول يدل على الرحمة والحكمة والقدرة والحنان ؛ وهو هنا يقول

﴿ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ ⑩ ﴾ [إبراهيم]

ولم يَقُلْ : يغفر لكم ذنوبكم ؛ ذلك أنه يخاطب الكفار ؛ بينما يقول سبحانه حين يخاطب المؤمنين

﴿ يَـٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ⑩ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ⑪ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ.. ⑫ ﴾ [الصف]

وهكذا لا يساوى الحقُّ سبحانه فى خطابه بين المؤمنين والكافرين

أو : أن المقصود من قوله

﴿ ليغفر لكم من ذنوبكم .. ⑩ ﴾ [إبراهيم]

هو غفران الكبائر ؛ ذلك أن صغائر الذنوب إنما يغفرها أداء الفرائض والعبادات ؛ فنحن نعلم أن الرسول ﷺ قال : « الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تُغْشَ الكبائر »[1] .

ويتابع سبحانه

﴿ ويؤخركم إلى أجل مسمى .. ⑩ ﴾ [إبراهيم]

وكلنا نعرف أن الأجَل هو الزمن المضروب والمُقدَّر للحدث ، وإن شاء الحق سبحانه الإبادة فنجد ما يدل عليه قوله الحق :

﴿ فخسفنا[2] به وبداره الأرض .. ⑧١ ﴾ [القصص]

كما فعل مع قارون

أو : أن قوله : ﴿ إلى أجل مسمى .. ⑩ ﴾ [إبراهيم] مقصود به يوم القيامة

ولكن الكفار أهل لَدَد[3] وعناد ، لذلك نجد قولهم

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٣) ، وأحمد في مسنده (٤٨٤/٢) وابن ماجة في سننه (١٠٨٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

(٢) خسف الله الأرض : جعلها تهبط وتغور . [القاموس القويم ١٩٤/١]

(٣) اللدد : الخصومة الشديدة . الألد : الشديد الخصومة الجدل . [لسان العرب - مادة : لدد] .

﴿قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (١٠)﴾ [إبراهيم]

وهكذا يعلن أهل الكفر لرسلهم أنهم يُفضّلون أن يكونوا أهل تقليد للآباء ، ولو أنهم فكّروا لعلموا أن التقليد لو شاع في المجتمعات لما ارتقى أحدٌ عن آبائه وأجداده ، فالعالم يتطور من تمرُّد جيل على جيل سابق ، فلماذا يُصِرّ هؤلاء الكافرون على أن يحتفظوا بتقليد الآباء والأجداد ؟

وإذا كان الأبناء يتطورون في كل شيء ، فلماذا يحتفظ هؤلاء الكفار بتقليد الآباء في العقائد ؟

ولا يكتفي أهل الكُفْر بذلك ، بل يطلبون أن يأتيَ لهم الرسل بسلطان مبين والسلطان يُطلق مرّة على القهر على الفعل ، ويكون الفاعل المقهور كارهاً للفعل .

ومرّة يُطلق على الحجة التي تُقنع بالفعل ، ويكون الفاعل مُحباً لما يقْدُم عليه ، والدين لا يمكن أن ينتشر قهراً ؛ بل لابُدّ أن يُقبل الإنسان على الدين بقلبه ، وذلك لا يأتي قهراً

لذلك نجد القول الحق .

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ .. (٢٥٦)﴾ [البقرة]

وما دام الرُّشْد قد ظهر فالإكراه لا مجالَ له ؛ لأن الذي يُكْرَه على شيء لا يمكن له أن يعتنق ما يُكره عليه

وإذا ما دخل الإنسان الدين فعليه أن يلتزم بما يُكلِّف به الدين ،

ولذلك فالإنسان لا يمكن أن يدخل إلى الدين مُكْرهاً ، بل ، لا بُدَّ أن يدخله على بصيرة.

ويأتي الحق سبحانه بعد ذلك بما قاله الرسل رداً على قول أهل الكفر:

﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ ﴾

وهكذا أوضح الرسل لأقوامهم: نحن بشر مثلكم ، والسلطان الذي نملكه هو المعجزة التي اختصَّ بها الحق سبحانه كُلَّ رسول ، والحق سبحانه هو الذي يتفضَّل على عباده ، فيختار منهم الرسول المناسب لكل قوم ؛ ويرسل معه المعجزة الدالة على تلك الرسالة ، ويقوم الرسول بتبليغ كل ما يأمر به الله.

وكل رسول إنما يفعل ذلك ويُقبل عليه بكل الثقة في أن الحق سبحانه لن يخذله وسينصره ، فسبحانه هو القائل:

﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿١٧٣﴾ ﴾ [الصافات]

ويخبرنا سبحانه بطمأنينة الرسول ومَنْ معه لحظةَ أن يزلزلهم

---

(١) يمن: ينعم ويحسن. ومن أسماء الله تعالى: الحنان المنان. أي: الذي ينعم غير فاخر بالإنعام. وقال ابن الأثير: هو المنعم المعطي من المنّ في كلامهم بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه. [لسان العرب - مادة: منن]

جِسَام الأحداث ، وتبلغ قلوبهم الحناجر ، ويتساءلون :

﴿مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ .. ﴿٢١٤﴾﴾ [البقرة]

فتأتي أخبار نَصْر الحق سبحانه لرسله السابقين لطمأنة المؤمنين ، ونجد الحق سبحانه هنا يقول :

﴿وعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾﴾ [إبراهيم]

هكذا أعلن كل رسول لِمَنْ آمن به من قومه ، فعلَى الله وحده يتوكَّل المؤمنون ، ويُفوِّضون كل أمورهم إليه وحده ، صَبْراً على معاندة الكافرين ، وثِقَة في أنه سبحانه ينصر مَنْ أبلغوا رسالته ومنهجه ، وينصر معهم مَنْ آمنوا بالمنهج والرسالة .

وينقل لنا الحق سبحانه بقية ما قاله الرسل لأقوامهم :

﴿وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَآ ءَاذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾﴾

ونلحظ أن الحق سبحانه قد وصف المُتوكِّلين في نهاية الآية السابقة بأنهم المؤمنون ، وهنا يَصِفُهم في نهاية هذه الآية بأنهم المتوكِّلون ؛ لأن صفة الإيمان تدخل في صفة التوكل ضِمْناً .

ونعلم أن هناك فارقاً بين التوكل والتواكل ؛ فالتوكل يعني أن تستنفد أسباب الله المَمْدودة ؛ لأن التوكل عمل القلوب ، بعد أن تُؤدِّي الجوارحُ ما عليها من عمل وأَخْذ بالأسباب . فالجوارح تعمل والقلوب هي التي تتوكل .

ويأتي لنا الحق سبحانه ببقية الحوار بين الذين كفروا من أهل الأقوام السابقة وبين رسلهم ، فيقول :

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا[1] فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾﴾

وهكذا نرى أن فاشية الخير حين فَشَتْ في الناس ، يغضب منها المستفيدون من الفساد والذين يعيشون عليه ، ويتجه تفكير المفسدين إلى ضرورة إخراج خمائر الخير من الأرض التي يعيش المفسدون على الاستفادة من أهلها .

وإنْ عزَّتْ الأرض على خمائر الخير ، فعليهم أن يعلنوا عودتهم إلى ديانة الكافرين . ولا يقال « عُدْت إلى الشيء إلا إذا كنتُ في الشيء ثم خرجتُ عنه وعُدْتُ إليه »

وهل كان الرسل الذين يُهدِّدهم أهل الكفر بالإخراج من البلاد ، يقبلون العودة إلى ديانة الكفر ؟

طبعاً لا ، ولذلك نفهم من قوله تعالى

﴿أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا .. ﴿١٣﴾﴾ [إبراهيم]

بمعنى « أو لتصيرن في ملتنا » .

ولم يقبل الرسل تلك المُسَاوِمة ، ذلك أن الحق سبحانه وتعالى يُنزِل جنود التثبيت والطمأنينة والسكينة على قلوب رُسُله والمؤمنين ،

---

(١) الملة : الشريعة والدين . والملة : الدين حقاً كان أو باطلاً . [القاموس القويم ٢/٢٣٦].

فلا تتأثر الرسل ومَنْ معهم بمثل هذا الكلام

وهذا ما يُعبِّر عنه قَوْل الحق سبحانه في آخر الآية :

﴿ فأوحىٰ إليهمْ ربُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالمين (١٣) ﴾ [إبراهيم]

وهكذا يأتي القانون السماوي بالعدل وهو إهلاك الظالمين ، وتلك قضية إيمانية باقية ودائمة أبداً .

ويكمل الحق سبحانه وعده لرسله ومَنْ معهم من المؤمنين :

﴿ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِهِمْۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٤﴾ ﴾

وهنا يؤكد الحق سبحانه أن مَنْ يثبت على الإيمان ، ويخاف مَقَام الحق سبحانه ، ويخشى يوم العرْض على الحق ويوم الحساب ، ولم ينكص(١) عن منهج دعوة الحق ، سيُورثه الحق سبحانه أرض مَنْ كفر بالله ؛ فتلك سنة الله ؛ لأنه سبحانه قال :

﴿ وأوْرثَكُمْ أرْضَهُمْ وديارَهُمْ وأمْوالَهُمْ وأرْضاً لَّمْ تطئُوهَا .. (٢٧) ﴾

[الأحزاب]

وتعلم أن مَنْ يخاف الله ويخشاه ويؤمن أنه قائم على كُلِّ نفس ؛ فسبحانه يجزي مَنْ يعيش حياته في ضوء الإيمان بأن يُورِثه أرضَ مَنْ كفر ، وقد قال الحق سبحانه لرسوله :

---

(١) النكوص : الإحجام . ونكص على عقبيه : رجع عما كان عليه من الخير . والنكوص : الرجوع إلى وراء . [لسان العرب - مادة : نكص]

﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا .. (١٣٧) ﴾ [الأعراف]

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿ وَاسْتَفْتَحُوا[1] وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ[2] (١٥) ﴾

و« استفتح » تعنى طلب الفتح ، وهناك فتح ، واستفتح . وكلمة « فتح » تدل على أن شيئا مُغْلقا يتفتح ، ومرّة يكون المقصود بالكلمة أمرا حسيا ، وأحيانا يكون الأمر معنويا ، ومرة ثالثة يكون الفتح بمعنى الفَصْل والحُكْم .

والمثل على الأمر الحسيّ قول الحق سبحانه :

﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ .. (٦٥) ﴾ [يوسف]

ومرّة يكون الفتْح معنويا ، وبمعنى سابقة الخير والعلم ، كقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ .. (٧٦) ﴾ [البقرة]

---

(١) استفتحوا : استنصروا . أي : أذن للرسل في الاستفتاح على قومهم ، والدعاء بهلاكهم [تفسير القرطبي ٥/٣٦٨٦]

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٥/٣٦٨٧) : فالجبار والعنيد في الآية بمعنى واحد ، وإن كان اللفظ مختلفا ، وكل متباعد عن الحق جبار وعنيد أي : متكبر .

وكذلك قول الحق سبحانه

﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ .. ﴿٢﴾﴾ [فاطر]

أما المثل على الفتح بمعنى الفصل فى الأمر ، فالمثل هو قول الحق سبحانه

﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾﴾ [الأعراف]

وهكذا نجد للفتح معانى متعددة ، وكلها تدور حول المغاليق وهى تُفضّ ، ويُطلق الفتح آخر الأمر على النصر ، والمثل هو قول الحق سبحانه

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾﴾ [النصر]

وهنا يقول الحق سبحانه

﴿وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾﴾ [إبراهيم]

وهم طلبوا الفتح بمعنى طلبوا النصر ، وكانت تلك خيبة من الكفار ، فَهُمْ طلبوا الفتح أى النصر ، وهم قد فعلوا ذلك مظنّة أن عندهم ما ينصرهم .

وكيف ينصرهم الله وهم كافرون ؟

لذلك يُخيِّب الله ظنهم ويحكم عليهم بمصير كل مَنْ عاش جباراً فى الأرض ، متكبراً عن عبادة ربه .

ويقول سبحانه .

﴿ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾ ﴾ [إبراهيم]

والجبار هو مَنْ يقهر الناس على ما يريده ، والمقصود هنا هم المُتكبِّرون عن عبادة الحق سبحانه وتعالى ، ويعاندون في مسألة الإيمان به سبحانه .

وماذا ينتظرهم من بعد ذلك ؟

يقول الحق سبحانه .

﴿ مِّن وَرَآئِهِۦ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾ ﴾

أي : من خلف الجبار المُتعنِّت بالكفر جهنمُ ، وما فيها من عذاب . وفي العامية نسمع مَنْ يتوعد آخر ويقول له « وراك ، وراك » ويعني بذلك أنه سيُوقع به أذىً لم يأتِ أوانه بَعْد .

وكلمة « وراء » في اللغة لها استخدامات متعددة ؛ مرةً تأتي بمعنى « بَعْد » والمثل في قوله تعالى عن امرأة إبراهيم عليه السلام :

﴿ وامرأته قائمة فضحكت[1] فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ﴿٧١﴾ ﴾ [هود]

(١) أي : تعجبت من الضيوف الذين جاءوا بالبشرى . وقيل : كانت لا تحيض فحاضت . وفي اللغة : ضحكت المرأة أي حاضت . والراغب في المفردات أنكر هذا التفسير وأرجع أن قوله تعالى : « ضحكت » معناه سُرَّتْ كثيراً . [القاموس القويم ١/ ٣٩]

اى جاء يعقوب من بعد إسحق

ومرّة تُطلق « وراء » بمعنى « غير » مثل قول الحق سبحانه

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝﴾ [المؤمنون]

ومنا يقول الحق سبحانه .

﴿مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ.. ۝﴾ [إبراهيم]

ونعلم أن جهنم ستأتى مستقبلاً ، اى ، أنها أمامه، ولكنها تنتظره ، وتلاحقه

ويتابع الحق سبحانه

﴿وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ۝﴾ [إبراهيم]

والصديد هو الماء الرقيق الذى يخرج من الجُرْح ، وهو القَيْح الذى يسيل من أجساد اهل النار حين تُشْوى جلودهم

ولنا أن نتصورَ حجم الألم حين يحتاج احدهم ان يشرب ؛ فيُقدَّم له الصديد الناتج من حَرْق جلده وجلُود أمثاله . والصديد أمر يُتأفَّفُ من رؤيته ، فما بالُنَا وهو يشربه ، والعياذ بالله .

ويقول الحق سبحانه متابعاً لِمَا ينتظر الواحد من هؤلاء حين يشرب الصديد

﴿ يَتَجَرَّعُهُۥ[1] وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُۥ[2] وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآئِهِۦ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾ ﴾

ويتجرعه أي : يأخذه جرْعة جرْعة ، ومن فرط مرارته لا تكون له سيولة تُستساغ ، فيكاد يقف في الحلْق ، والإنسان لا يأخذ الشيء جَرْعة جَرْعة إلا إذا كان لا يقدر على استمرار الجرعة ، ولكن هذا المشروب من الصديد لا يكاد يستسيغه مَنْ يتجرعه . ويقال : استساغ الشيء ؛ أي : ابتلعه بسهولة .

وقوله سبحانه :

﴿ ولا يكادُ يُسيغُهُ.. ﴿١٧﴾ ﴾ [إبراهيم]

أي : لا يكاد يبلعه بسهولة ؛ فطعمُه وشكله غير مقبولين .

ويتابع سبحانه :

﴿ ويأتيهِ الْموْتُ من كُلِّ مكانٍ وما هُو بِميِّتٍ.. ﴿١٧﴾ ﴾ [إبراهيم]

أي : ينظر حوله فيجد الموت يحيط به من كل اتجاه ، لكنه لا يموت ، ويُفاجأ بأن العذاب يحيط به من كل اتجاه مُصدِّقاً لقول الحق سبحانه :

---

(١) تجرعه : بلعه في تكلف وتكرُّه [القاموس القويم ١/١٢٠] وقال القرطبي في تفسيره (٥/٣٦٨٩) : « أي : يتحساه جُرَعاً لا مرة واحدة لمرارته وحرارته » .

(٢) ساغ الشراب في الحلق إذا كان سلساً سهلاً . [لسان العرب - مادة : سوغ]

﴿وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾﴾ [إبراهيم]

هكذا يتعذب الجبار المتعنت في أمر الإيمان . وإذا قسْنا العذاب الغليظ بأهونِ عذاب يلقاهُ إنسان من النار لوجدنا أنه عذابٌ فوق الاحتمال ، فها هو ﷺ يقول « إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لَرجلٌ يُوضَع في أَخْمَص[1] قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه »[2] .

فمَا بالُنا بالعذاب الغليظ ، وقانا الله وإياكم شرّه ؟

ويقول سبحانه من بعد ذلك قضية كونية :

﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَٰلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَىْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلْبَعِيدُ ﴿١٨﴾﴾

وقد يأتي في أذهان البعض ما يُشوِّه عقائد الإيمان ، فيقول كيف يدخل فلانٌ النار وهو مَنْ أهدى البشريةَ تلك المخترعات الهائلة التي غيَّرت مسارات الحضارة ، وأسعدتْ الناس ؟ كيف يُعذِّب الله هؤلاء الذين بذلوا الجهد ليطوروا من العلوم والفنون ، ليعذبهم لمجرد أنهم كفار ؟

---

(١) الأخمص : باطن القدم وما رقَّ من أسفلها وتجافى عن الأرض . [لسان العرب ـ مادة خمص] .

(٢) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٦٥٦١) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢١٣) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه .

وأقول : نعم ، يعذبهم الله على الرغم من أنه سبحانه لا يضيع عنده أَجْرُ مَنْ أحسنَ عملاً ، وهو قادر على أنْ يَجزيهم في الدنيا بما ينالونه من مجد وشهرة وثروة ، وهم قد عملوا من أجل ذلك وانطبق عليه قوله : « عملتَ ليُقال وقد قيل »[1] وأخذوا أجورهم ممن عملوا لهم ، ذلك أنهم عملوا ولَم يكُنْ في بالهم الله .

وهكذا يصور القرآن مسألة الجزاء ، فالواحد من هؤلاء الكفار إذا كان يلْقى العذاب الغليظ على الكفر ، فالحق لا يغمطه[2] أجر ما فعل من خير ؛ فينال ذلك في الدنيا ويستمتع بإطلاق اسمه على اختراعه أو اكتشافه .

ونعلم جميعاً قوله ﷺ : « مَنْ كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه »[3] أما في الآخرة فالعذاب جزاؤه ؛ لأنه عاش كافراً بالله .

وهذه الأعمال التي صنعوها في الدنيا ، وظنُّوا أنها أعمالٌ إنسانية وأعمالُ بِرٍّ تأتي يوم القيامة وهي رماد تهبُّ عليه الريح الشديدة في يوم عاصف لتذره بعيداً .

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٨﴾ ﴾ [إبراهيم]

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٠٥) ، وأحمد في مسنده (٢/٣٢٢) والنسائي في سننه (٦/٢٣ ، ٢٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وقد شرحه فضيلة الشيخ الشعراوي في كتاب « الأحاديث القدسية » (١/١٣٥ - ١٠١) بتحقيقي

(٢) غمط الحق : جحده . والغمط : كفران النعمة وسترها [لسان العرب - مادة : غمط]

(٣) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (١) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأوله : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء ما نوى » .

ولن تكون لديهم عندئذ فرصة لاستئناف الحياة ليستفيدوا من التجربة ، بل أمامهم وحولهم العذاب ، ولسان حال كل منهم يقول

﴿رَبِّ ارْجِعُونِ ۝٩٩ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا .. ۝١٠٠﴾ [المؤمنون]

لكنه لو رُدَّ إلى الحياة لَعَاد إلى ما نُهِي عنه ، مِصْداقاً لقول الحق سبحانه

﴿وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ۝٣٦﴾ [الكهف]

وهذا الكفر هو الضلال البعيد الذي جعل كل أعمالهم التي ظنُّوا أنها صالحة ، مجرد أعمال مُحْبطة ، فضلُّوا بالكفر عن الطريق المُوصِّل إلى خير الآخرة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝١٩﴾

وسبحانه يُعلِمنا هنا أنه خلق السماوات والأرض بميزان الحقّ ، فلا تأتي السماء وتنطبق على الأرض ، فسبحانه القائل

﴿يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ .. ۝٦٥﴾ [الحج]

وأنت كلما سِرْتَ وجدتَ الشمس مِن فوقك ، وهي مرفوعة بنظام هندسيّ دقيق .

وهكذا أراد الحق سبحانه أن يُؤكِّد قضية كونية مُحسَّة مشهودة ، وبدأ بقوله

﴿ أَلَمْ تَرَ.. ﴿١٩﴾ ﴾ [إبراهيم]

رغم أنه لا يوجد مع العَيْن أَيْن ، ذلك أن الشمس واضحة أمام كُلِّ البشر . وهكذا نجد أن معنى « ألم تَرَ » هنا تكون بمعنى « ألم تعلم » .

وجاء سبحانه بـ ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ هنا ليدلّنا على أن ما يُعلمنا الله به من حَقٍّ أصدق مما تُعلمنا به العين ، فإذا قال سبحانه ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ فهي تعني « ألم تعلم علْماً مُؤكَّداً » ؛ لأن عينيك ربما تَخُونك في الرؤيا ، أو تخدعك بالإبصار ، ولكن إذا قال لك الله ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ فاعلم أنه علم موثوق به .

وحين يلفتنا الحق سبحانه هنا إلى رؤية السماوات والأرض ؛ فكان لابُدَّ لنا أن نعلم أنها لم تَكُنْ لتُوجد إلا بخَلْق الله لها ؛ وهو الذي أخبرنا أنها من خَلْقه ، ولم يدَّعها أحدٌ لنفسه ، وبذلك تثبت له قضية خَلْقها إلى أنْ يقولَ آخر أنه خلقها ، ولم يَقُلْ لنا أحدٌ ذلك أبداً .

وسبق أن قال سبحانه :

﴿ لَخَلْقُ السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ . ﴿٥٧﴾ ﴾ [غافر]

والبشر كما نعلم لا يعيش فرد منهم مِثْلما تعيش السماء ، فالفرد يموت ويُولَد غيره ، وكُلُّ البشر يأتون ويذهبون ، والشمس باقية ، وكذلك الأرض .

ومن عجيب الخَلْق الرحماني أن الله خلق كُلّ ذلك تسخيراً لأمر الإنسان ، فلا يشذ كائن من تلك المُسخرات عن أمر الإنسان وما طُلب منك أيُّها الإنسان تكليفاً أنت مُخيَّر فيه إنْ شئتَ آمنتَ ، وإنْ شئتَ كفرتَ ، وإنْ شئتَ أطعتَ ، وإن شئتَ عصيتَ .

ولكن المخلوق المُسخَّر لخدمتك ليست له هذه المشيئة وهو سبحانه الحق القائل :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ[1] مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً (٧٢) ﴾

[الأحزاب]

وقد أعلمنا هذا القولُ الكريم بأن الرحمانية سبقتْ لنا نحن البشر من قبل خَلْقنا ، وأقدمتنا رحمانية الله على وجود مُهيَّأ لنا .

ومن العجيب أن الكون المخلوق لنا استبقاءً لحياتنا واستبقاءً لنوعنا يتركز في أشياء لا دَخْل لنا فيها ، ولا تتغير أبداً ؛ وهي الأشياء العليا كالشمس والقمر والأرض .

وهناك أشياء أخرى يكون التغيير فيها على نوعين : قسم يتغير ويأتي بدلاً منه شيء جديد ، كالنبات الذي يذهب ويصير حصيداً ، وكذلك الحيوانات التي نأكلها أو التي تموت .

وهناك خَلْق يتغير مع إبقاء عناصره ، وإنْ تغيَّرتْ مادته ، كالجمادات التي نراها ـ الجبال والأرض وعناصرها ـ ونكتشف منها كُلَّ يوم جديداً

---

(١) أشفقن منها : خفن من حمل الأمانة ، ومن نتائج عدم الوفاء بحقوقها [القاموس القويم ٣٥٦/١] .

إذن فالمخلوقات التي استقبلتْ الوجود الإنساني نوعان نوع لا دَخْل للأغيار فيها ؛ ونوع آخر فيه دَخْل للأغيار مع بقاء مادتها وهي الجمادات ؛ ونوع تتغير أنواعه وأجناسه .

كُلُّ هذه الأشياء تدلُّنا على أن الحقَّ سبحانه وتعالى له صِفَتان

صفة القدرة والقهر ، وهو سبحانه يقهر ما يشاء على ما يشاء ، ولا يتغير .

وصفة الاختيار التي أوجدها في الإنسان .

وأثبتت صفة القدرة التي سخَّر بها سبحانه الأشياء لخدمة الإنسان مُطْلق سلطانه سبحانه على كُلِّ ما خلق ، فلا شيءَ يخرج عن مراده أبداً

وأراد سبحانه بصفة الاختيار التي وهبها للإنسان أنْ يأتيه عبده الإنسان محباً متبعاً لتكاليفه الإيمانية ، فالذي يطيع الله وهو قادر على أنْ يعصيه إنما يدلُّ بذلك على أنه مُحِبٌّ لله ؛ ويُثْبِت له صفة المحبوبية

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَـٰوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ .. ﴿١٩﴾ ﴾ [إبراهيم]

وبنا أن نلحظ أن كلمة « بالحق » وردتْ في مواقع كثيرة من القرآن الكريم .

وعلى سبيل المثال ، نجد في القرآن الكريم قوله تعالى :

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَـٰوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ .. ﴿٨٥﴾ ﴾ [الحجر]

وقوله تعالى :

﴿ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين[1] ﴿٣٨﴾ ﴾ [الدخان]

وهذا يدلُّ على أن السماوات والأرض مخلوقة على هيئة ثابتة ، وقد جعل ذلك مدارس الفلسفة تستقبل تلك القضية استقبالين : استقبالَ مَنْ يريد أنْ يؤمن ، واستقبال مَنْ يريد أنْ يكفر . وانقسم مَنْ أرادوا الكفر إلى فريقين .

الفريق الأول : أخذ من ثبات قوانين الشمس والقمر والأرض دليلاً على أنه لا يوجد خالق لهذا الكون ، وقالوا : لو أن هناك خالقاً له لغيَّر من هيئة السماوات والأرض ، ولكن كُلٌّ من تلك الكواكب تدير نفسها بآلية ذاتية مُحْكمة .

والفريق الثاني ممَّنْ أرادوا الكفر قال : إن الشذوذ في الكون ووجود خَلَلٍ وعيوب خلقية في بعض من المخلوقات والأنواع ، دليلٌ على أنه لا يوجد إله . فكيف يخلق إلهٌ مخلوقاً أعمى ؛ وآخر أعرجَ ، وثالثاً بعين واحدة ؟

وهكذا أخذ هذا الفريق من أهل الكفر وجود الشذوذ في الكون كدليل على عدم وجود إله .

ومن العجيب أن الفريق الذي أراد التغيير في هيئة السماوات والأرض ، أراد ذلك كدليلٍ على وجود خالق ، والفريق الذي رأى أن هناك شذوذاً في بعض المخلوقات أخذ ثبات الخَلْق على هيئة واحدة كدليل على وجود إله .

---

(١) لعب : عمل عملاً لا يُجدي عليه نفعاً . لاعبون : عابثون غير جادين . [القاموس القويم ٢/١٩٠]

كل ذلك يدلنا على أن الفريقين قد أخذا من قضيتين متعارضتين دليلاً على الكفر، ولم يتفق الفريقان على قضية واحدة، وهذا يوضح التناقض بينهما.

ولو أمعن كل من الفريقين النظر لَعلِم كلٌّ منهما أن الإيمان ضرورة أساسية لفهم هذا الكون على ثبات ما فيه، وعلى وجود بعضٍ من الشذوذ فيه.

فأنت يا مَنْ تنتظر ثباتاً في الأكوان خُذْ ثبات آلية الحركة في السماوات والأرض والشمس والقمر دليلاً على الإيمان بوجود خالق إله قادر.

وأنت يا مَنْ تأخذ التغيُّر في الخلق دليلاً على وجود خالق، فها أنت ترى اختلاف بعض المخلوقات ما يجعلك تعثر على عدم التماثل في المخلوقات دليلاً على وجود إله خالق له طلاقة القدرة.

وأوضح الحق سبحانه لنا أنه لم يخلق السماوات والأرض لعبة، بل خلقهما بالحق، وهناك فارق بين اللعبة والحق، فاللعبة قد يتوصل إليها مَنْ يعبث بشيء؛ فتخرج له صُدْفة يستحسنها هو أو غيره كلُعبة.

يقول الحق:

﴿ خَلَقَ السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝٣ ﴾ [النحل]

أما الخلق بالحق، فهذا يعني أن مَنْ يخلقها إنما يفعل ذلك بموازين دقيقة مُحْكمة، ويصنعها على نظام ثابت له قضية تحكمه من الحكمة والحق.

وما دام الكون الأعلى ثابتاً، فإن الحق سبحانه هو الذي خلق

السماوات والأرض ، وما دمْتَ تريد ثباتاً في حركتك الاختيارية ؛ فخُذ المنهج الذى أنزله الله بالحق ؛ فتثبت قضاياك كما ثبتت القضايا العليا ؛ وأنت حين تخرج عن منهج الحق تجد فساداً .

وإذا أردتَ ألاَّ يوجد فساد فى المجتمع من أىّ لَوْنٍ فابحث عن حكم لله الذى ضيّعه الإنسان فى مخالفة منهجه تجد أنّ ضياعه هو السبب فى وجود الفساد ؛ واقرأ قوله الحق فى سورة الرحمن :

﴿ الرَّحْمَـٰنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الإِنسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ[1] (٤) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٦) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ[2] وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩) ﴾

[الرحمن]

وهكذا أنت ترى الشمس - على سبيل المثال - منضبطة فى شروقها وغروبها وكُسُوفها ؛ وكذلك القمر فى سُطوعه أو مَحَاقه[3] أو خسوفه .

وكما رفع الحق سبحانه السماء ووضع الميزان ؛ فعليكم أنْ تزنوا كُلَّ أمر بالميزان الصحيح لتنصلح أموركم ؛ فإن اعتدال الموازين المادية والمعنوية والقيمية هو استقرار لحركة الحياة .

أما إنْ ظللتُم على المعوَج فاعلموا أنه سبحانه قادر على أنْ يُذهبكم ويأتى بخلْق جديد .

---

(١) البيان : المنطق المعبِّر عما فى النفس من معانٍ وأفكار . [القاموس القويم ١/٩٧]

(٢) القسط : العدل . وأقسط : عدل وأزال الظلم والجور . والقسطاس : الميزان والعدل . [القاموس القويم ٢/١١٦]

(٣) المحق : آخر الشهر إذا امّحق الهلال فلم يُرَ . وقال ابن الأعرابى : سُمّى المحاق محاقاً لأنه طلع مع الشمس فمحقته فلم يرهُ أحد . [لسان العرب - مادة : محق]

﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٩﴾﴾ [إبراهيم]

إن منطوق الآية ومفهومها ليس مراده سبحانه ؛ لأن الله خلق الخلْق ، ووهبهم الاختيار ليُقبل الخلق على الله ، رغم أنه سبحانه قد ملكهم ألاَّ يُقبلوا عليه.

وفي موقع آخر يقول سبحانه:

﴿هَٰأَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ﴿٣٨﴾﴾ [محمد]

ويقول في قضية إنكار اليهود لطريقة ميلاد المسيح عيسى بن مريم:

﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾﴾ [الزخرف]

إذن: فطلاقة قدرة الله التي خلقته بلا أب ، يمكن أن تنفذ تلك القدرة المطلقة ما تشاء ، فلا شيء يتأبَّى على مرادات الحق ولا على قدراته.

ويقول في موقع آخر:

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿٤٠﴾ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾﴾ [المعارج]

فلا أحد يسبق إرادة الله أو مشيئته.

ويقول الحق سبحانه مؤكداً أن قدرته على المجيء بخلق جديد ليست مسألة مستحيلة:

﴿ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝٢٠ ﴾

والشيء العزيز هو الشيء المُمْتنِع ، والله سبحانه لا يُغْلَب ، وقد بيَّن لنا في جزئيات الحياة أنه يذهب بنبات ويأتي بنبات آخر ، ويذهب بحيوان ويأتي بحيوان آخر ، وكذلك يذهب بالجماعة من البشر ويأتي بغيرهم .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۚ قَالُوا۟ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَٰكُمْ ۖ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ[1] أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ[2] ۝٢١ ﴾

والبروز أن يظهر شيء كان خفياً . ويُقال « رجل بارز » أي : مرموق وقَيْد الأبصار ، ولا تُفتح الدنيا إلا عليه ، ويُقال « امرأة بارزة » أي : امرأة تختلط بالرجال وغير مُستترة .

---

(١) الجزع : نقيض الصبر ، وهو ضعف النفس عن احتمال المكروه . [القاموس القويم ١٣٢/١] .

(٢) المحيص : المهرب والمفرّ ، والمحايصة : مفاعلة ، من الحيص العدول والهرب من الشيء . [لسان العرب - مادة : حيص] .

ويقول سبحانه

﴿وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ..(٤٧)﴾ [الكهف]

أي: سيرى كُلٌّ منا كُلَّ الأرض في اليوم الآخر وهي مكتملة، لا جزء منها فقط كما يحدث في حياتنا الدنيوية؛ ذلك أن الحق سبحانه قد قال لنا:

﴿فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (٢٢)﴾ [ق]

ويُقال أيضاً «فرس بارز» وهو ما يطلق على الحصان الذي يفوز عند التسابق مع غيره؛ ولا يستطيع فرس آخر أنْ يسبقه؛ لذلك فهو فرس تراه العين أثناء السباق بوضوح.

ونعلم أن الخيلَ في لحظات السباق تثير أثناء تسابقها غباراً ـ أي: تراباً يُصعِّب المرئيات ـ فلا يرى أحد تفاصيل الموقع الذي تجري فيه الخيول؛ أما إذا ظهر فرس يسبق الجميع فلا خيول أخرى قريبة منه تثير غباراً يمنع رؤيته بارزاً واضحاً.

وهنا يقول الحق سبحانه:

﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا ..(٢١)﴾ [إبراهيم]

ولقائل أن يسأل: وهل كانت هناك أشياء خافية عنه سبحانه ثم برزت؟

ونقول: إنه سبحانه مُنزَّه أن تَخْفى عنه خافية في الأرض أو السماء أو الكون كله، ولكن المقصود هنا أنهم يبرزون عند أنفسهم، ويرون وجودهم واضحاً أمام الحق سبحانه.

وهم من قبل كانوا

﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٨)﴾ [النساء]

وكانوا قد ظنُّوا أنهم قادرون على أن يخفوا عن ربهم ما كانوا يعملون ، ويُبيِّتون ويمكرون ، ولنجدهم يوم القيامة مفضوحين أمام خالقهم ، حُكْمهم في ذلك حُكْم كل الخَلْق .

أو : برز كل واحد منهم أمام نفسه ، ورأى نفسه أمام الله

ونعلم أنه سبحانه قد خلق الخَلْق على لونين : لونٍ مقهورٍ فيه الإنسان ، ولا إرادةَ له ، ولَوْنٍ مُخيَّر فيه الإنسان ، ونسبة ما منح فيه الإنسان الاختيار قليل ، إذا ما قيس بما ليس له فيه اختيار .

وقد شاء الحق سبحانه ذلك ؛ لأنه علم أزلاً أن الإنسان الذي تعوَّد على أنْ يتمرَّد على الله ، فهو يُوضِّح له : أنت قد ألفْتَ التمرد وقَوْلَ « لا » ، وقد تُجاهر بالكفر ، وتحارب من أجله ، وتريد أن تخرج عن مرادات الحق ، فإنْ كنت صادقاً في أن هذا الخروج ذاتيٌّ فيك ؛ فتمرَّد على القهريات التي تنتابك

ويعلم الإنسان بالتجربة أنه غَيْرُ قادر على ذلك ، فلا الفقيرُ يستطيع أن يثرى دون مشيئة الله ، ولا المريض يستطيع أن يشفى دون مشيئة الله ، والضعيف لا يستطيع أن يقوى ضد إرادة الله

وكل هذا يدل على أن ملكية الله لك لا تزال بالقهر فيك ، وسيأتي يوم يسلب منك الاختيار

﴿لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾﴾ [غافر]

وأنت تبرز بكلّ تكوينك لحظتها أمام نفسك ، وتجد الحق سبحانه أمامك . وأنت إما أن تكون بارزاً بكل تكويناتك أمام نفسك لحظة وقوفك أمام خالقك ، أو يكون المقصود بقوله الحق وقوف كل الخَلْق أمامه بارزين ، سواء أكانوا تابعين أو متبوعين.

ولحظتها سنجد قوله الحق مُطبقاً:

﴿فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ..﴿٢١﴾﴾ [إبراهيم]

وهكذا نرى أن هناك حواراً بين اثنين من البشر ؛ نوع مستكبر ، وهم القادة السادة الذين يُلْقون أوامرهم ؛ ليُنفِّذها الضّعاف ، ثم يُفاجأ الضعاف التابعون أن رؤوسهم تساوتْ في اليوم الآخر مع هؤلاء الأقوياء الجبابرة ؛ ويروْنَ ما ينتظرهم جميعاً من عذاب ؛ فيسأل الضعاف أهلَ الجبروت:

﴿فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴿٢١﴾﴾ [إبراهيم]

وهؤلاء المستكبرون سبق لهم أن استكبروا على هؤلاء الضّعاف بما لهم من قوة وسيادة ، أو استكبروا على الرسل إيماناً كما أوضح الحق سبحانه في موقع آخر من القرآن:

﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾﴾ [الزخرف]

وفي هذا القوْل استكبارٌ على الإيمان ، وكأنهم يُعدِّلون على الله - والعياذ بالله - مشيئته وواسع علمه الذي يختار به الرسل.

أو : أنهم قد استكبروا على أنفسهم فلم يؤمنوا ؛ أو : أنهم قد استكبروا على الأتباع بما لهم من جاه ونفوذ فلم يقدر الأتباع على مخالفتهم ؛ لذلك يقول لهم الأتباع لحظة تساوى الرؤوس

﴿ فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ (٢١) [إبراهيم]

وهذا تقريع وخِزْى ومضيحة للتابع .

ونعلم أن الحق سبحانه قال فى موقع آخر من القرآن على لسان التابعين

﴿ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا (٦٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (٦٨) ﴾ [الأحزاب]

وقد عرض الحق سبحانه هذه المسألة علينا لنتعلم من البداية كيف يكون ميزان التبعية ؟ وإياك أن تتبع فى أمر إلا إذا اقتنعتَ أنه يأتى لك بخير ، وأنه يدفع عنك الشر . وليتنبه كل منا جيداً ولا يعطى زمام قيادة حركة الحياة إلا عن بينة .

وليتذكر كل منا قوله الحق

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (١٦) ﴾ [الحشر]

فحين يأتيك أمر مخالف لمنهج الله ، عليك أن تُعْلِي منهج الله فوق كل أمر . وقد أوضح لنا الحق سبحانه ذلك كي ننتبه جيداً فلا نُلقى زمام أمورنا لمن نتبع إلا بروية وبحكمة ؛ أيدلُّنا على خير أم يدلُّنا على شر ؛ وهل يستطيع أن يدرأ عنا الشر ، وأن يُنجينا من الإصابة بمكروه ؟

فليكُنْ كُلٌّ منَّا على بينة من أمره ، وقد قال الحق سبحانه في سورة الرحمن .

﴿ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾ ﴾ [الرحمن]

والآلاء هي النعم ، ومن أرقى النعم هي تلك القيم التي أوصحها لنا الحق سبحانه لنسير على هُدَاها في الحياة الدنيا كي لا نُقْبِل على الحياة بجهالة ، بل بتوضيح وتبيان لكل شيء .

وهكذا يجب أن يتصرف التابع مع المتبوع كي لا يقف في موقف الخزي المشترك بين الاثنين في يوم الحساب ، حيث يقول التابعون للمتبوعين

﴿ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ .. ﴿٢١﴾ ﴾ [إبراهيم]

وهذا القَوْل القرآني يتكلم به ربُّ العالمين ، وكُلُّ حرف فيه لهدف ومعنى

وقوله

﴿ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ .. ﴿٢١﴾ ﴾ [إبراهيم]

يعني أنهم لن يقدروا أنْ يُخفِّفوا ولو جزءاً بسيطاً من عذاب الله ، وكأنهم يُسهِّلونها عليهم ، فيطلبون منهم أن يتحمَّلوا ، أو أنْ يُخفِّفوا عنهم ولو جزءاً بسيطاً من العذاب

والمثلُ على ذلك حين يطلب إنسان من آخر جنيهاً ، فيقول له

ليس معي غيره ، فيرد الطالب : إذن أعطني بعضاً منه ، وكأنه يطلب ولو رُبْعه أو عشرة قروش منه

هكذا قال الذين اتبعوا لمن اتبعوهم ، فماذا يكون الرد من هؤلاء الذين تأبّوا على الله إيماناً به ؟ ها هم يردُّون على مَنْ سألوهم أنْ يُخفّفوا ولو جزءاً قليلاً من العذاب

﴿قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴿٢١﴾﴾ [إبراهيم]

وهكذا يتكشّف كذبهم ، فهم يدَّعُون أن معنى الهداية هو أنْ يهبهُم اللهُ الإيمان ، مُتناسين أن معنى الهداية هو الدلالة المُوصّلة إلى الغاية

ولنا في قول الحق سبحانه ما يُوضّح المعنى

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى ..﴿١٧﴾﴾ [محمد]

فمنْ يُقبِل على الإيمان بصدر مُنشرح يجد كُلّ سُبل الخير أمامه ، أما مَنْ كفر فكيف يهديه الله ، وهو قد استحبَّ العمى على الهُدَى ؟ لن يجد بطبيعة الحال أيَّة هداية

ويقول الكافرون ذلك لمَن اتبعوهم في يوم الحشر ، ذلك أنهم يرون رأي العين أن الجنة حقٌّ ، والنار حقٌّ ، والحساب حقٌّ ، لذلك يعترفون أمام مَن اتبعوهم في الدنيا بأن الحقّ سبحانه لو أخذ بيدهم في الحياة الدنيا إلى الإيمان لقُدناكم إلى هذا الإيمان ، وهم في ذلك أصحاب رأي مغلوط .

وذلك قولهم :

﴿لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ..(٢١)﴾ [إبراهيم]

ونعلم أن الإنسان إذا ما وقع في مأزق أقوى من قدراته ، ولا فَجْوة فيه للنجاة ؛ فهو يستقبل هذا المأزق بأحد استقبالين ، الاستقبال الأول : أن يجزعَ ويتضرعَ ، والاستقبال الثاني : أنْ يصمدَ ويصبرَ.

وهنا نجد الكافرين يقولون :

﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ (٢١)﴾ [إبراهيم]

أي : أنهم سواء جَزعوا وتضرَّعوا ، أو صبروا وصمدوا فلن يُنجيهم الله مِمّا هم فيه ؛ فلا مَهْرب ولا مَنْجى.

و « حاص » في المكان أي : ذهب إلى هنا أو هناك ، ولا يجد راحة ، ونجد في تعبيرنا العاميّ ما يُصوّر ذلك وهو قولنا « فلان حايص » أي : لا يجد مكاناً يرتاح فيه.

ولذلك يقال « نَبَتْ بهم الأرض » ؛ أي : أن كُلَّ مكان في الأرض يرفضهم . ويشرح الحق سبحانه هذه القضية فيقول :

﴿حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ..(١١٨)﴾ [التوبة]

وهكذا نرى مَنْ نَبت بهم الأرض ؛ إنما لا تسعهم أنفسهم أيضاً بل تضيق عليهم ، ونسمع مِمَّنْ يُنكِّل بهم الحق في الحياة الدنيا مَنْ يقول : « أنا لا أطيق نفسي ».

وهذا ما يحدث بالفعل لبعض من الناس في لحظات الضيق ؛ لتضيق ذات أيٍّ منهم عن حمْل ذاته ، وكأن الواحدَ منهم له ذاتان ، وكأن الواحد منهم له صورتان : الصورة التي تُزيِّن الشهوة ، وحين تزيد عن الحدِّ يعود إلى صورة كارِه الشهوة ، وهو لا يسعَدُ في الحالتين ، عشق الشهوة وكراهيتها .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَٰنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓا۟ أَنفُسَكُم ۖ مَّآ أَنَا۠ بِمُصْرِخِكُمْ[1] وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾ ﴾

وهنا نجد تصعيداً للحوار ، فبعد أنْ كان من المتبوعين والتابعين ، نجد هذا الارتقاء في الحوار ليكون بين الشيطان وبين البشر . ونلحظ أن الحق سبحانه هنا بالحال الذي يدور فيه الحوار وهو انقضاء الأمر[2] ، حيث تقرَّر الوَضْع النهائي لكل شيء ،

(١) المصرخ : المغيث المنقذ من يستصرخه . والمصرخ : الذي يزيل سبب الصُّريخ وسبب الصُّراخ . [القاموس القويم ١/٣٧٣]

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٥/٣٦٩٢) : « معنى ﴿ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ ... ﴿٢٢﴾ ﴾ [إبراهيم] أي : حُصِّل أهل الجنة في الجنة ، وأهل النار في النار » .

ولا نقاشَ في أيِّ أمر ، ولا فرصةَ للتراجع عما حدث.

وقضاءُ الأمر يعني أن يذهب كل إنسان إلى مصيره ، فمَنْ كان من أهل الجنة دخلها ، ومنْ كان من أهل النار دخلها ؛ فقد وصلتْ الأمور إلى حدِّها النهائي الذي لا تتغير من بعده.

ويفضح الشيطان نفسه فيقول:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ..(٢٢)﴾ [إبراهيم]

ووَعْد الله حَقٌّ ؛ لأنه وَعْد ممَّنْ يملك ؛ أما وَعْد الشيطان فقد اختلف ؛ لأنه وعْد بما لا يملك ؛ لذلك هو وعْد كذب ؛ لأن الحق سبحانه هو الأمر الثابت الذي لا يتغير.

وحين تَعِد أنت ـ الإنسان ـ إنساناً آخر بخير قادم ؛ فهل تضمن أنْ تُواتيك ظروفك على أن تُحقِّق له هذا الأمر ؟

ولذلك يوصينا الحق سبحانه أن نقول « إن شاء الله »[1] وبذلك نردّ الوَعْد لله ؛ فهو وحده الذي يمكنه أنْ يعِدَ ويُنفِّذ ما يعد به.

وعلى الواحد منا أنْ يحميَ نفسه من الكذب ، وأن يقول « إن شاء الله » فإنْ لم تستطع أنْ تحقّقَ ما وعدت به تكون قد حميتَ نفسك من أنْ تُلقِي اتهاماً بالكذب.

ونجد الشيطان وهو يقول في الآخرة:

﴿وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ..(٢٢)﴾ [إبراهيم]

---

(١) وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ (٢٤)﴾ [الكهف]

ذلك أن وَعْده باطل ، والباطل لَجْلَج[1] ، وحين تحكم به الآن تُثبت لك الوقائع عكسه ، وتجعلك لا تصدق ما حكمتَ به .

ولذلك نجد الحق سبحانه يوضح لنا المسافة بين الحق والباطل فيقول

﴿ فأمَّا الزَّبدُ فيذهبُ جُفاءً[2] وأمَّا ما ينفعُ النَّاس فيمكُثُ في الأرْض كذلك يضْربُ اللهُ الأمْثال ﴿١٧﴾ ﴾ [الرعد]

وهكذا يحاول الشيطان أن يُبرِّيء نفسه رغم عِلْمه أنه قد وعد ، وهو لا يملك إنفاذ ما وعد به ، ولذلك يحاول أن يلصق التهمة بِمنْ اتبعوه مثله مثل أولئك الذين قالوا .

﴿ لوْ هدانا اللهُ لهديْناكُمْ .. ﴿٢١﴾ ﴾ [إبراهيم]

فيقول الشيطان من بعد ذلك

﴿ وما كانَ لِي عليْكُم مِّن سُلْطانٍ إلاَّ أن دعوْتُكُمْ فاسْتجبْتُمْ لي ﴿٢٢﴾ ﴾ [إبراهيم]

والسلطان ـ كما نعلم ـ إما سلطانُ قَهْر أو سلطانُ إقناع وسلطان القَهْر يعني أن يملك أحدٌ من القوة ما يقهر به غيره على أنْ يفعلَ ما يكره ، بينما يكون كارهاً للفعل .

---

(١) اللجلجة أن يتكلم الرجل بلسان غير بين واللجلجة والتلجلج التردد في الكلام واللجلج المختلط الذي ليس بمستقيم والحق أبلج ، أي مضيء مستقيم [لسان العرب ـ مادة لجج]

(٢) جفا الوادي غثاءه رمى بالزَّبد والقذى واسم الزبد الجفاء والجفاء الباطل [لسان العرب ـ مادة جفا]

أما سلطان الحجة فهو أن يملك منطقاً يجعلك تعمل وفق ما يطلبه منك وتحب ما تفعل ، وهكذا يعترف الشيطان للبشر يوم الحشر الأعظم ، ويقول : أريد أنْ أناقشكم ، هل كان لى سلطان قَهْرِىّ أقهركم به ؟ هل كان لى سلطان إقناع أقنعكم به على اتباع طريقى ؟

لم يكن لى فى دنياكم هذه ولا تلك فلا تتهمونى ولا تجعلونى « شماعة » تُعلِّقون علىّ أخطاءكم ، فقد غويتُ من قبلكم وخالفتُ أمر ربى ولم يكن لى عليكم سلطان سوى أن دعوتكم فاستجبتم لى

وكل ما كان لى عندكم أنى حرَّكْتُ فيكم نوازع أنفسكم وتحرَّكت نوازع أنفسكم من بعد ذلك لِتُقْبِلوا على المعصية

إذن فالشيطان إما أنْ يُحرِّك نوازع النفس أو يترك النفس تتحرك نوازعها إلى المعصية ؛ وهى كافية لذلك .

وسبق أنْ أوضحتُ كيف تُعْرَف المعصية ، إن كانت من الشيطان تسويلاً استقلاليا أو تسويلاً تبعيا ، فإنْ وقفتْ النفس عند معصية بعينها ، وكلما أبعدها الإنسان تُلِح عليه ، فهذا هو ما تريده النفس من الإنسان حيث تطلب معصية بعينها

أما نَزْغ[1] الشيطان فهو أن ينتقل الشيطان من معصية إلى أخرى محاولاً غواية الإنسان ، إنْ وجده رافضاً لمعصية ما ، انتقل بالغواية إلى غيرها ، لأن الشيطان يريد الإنسان عاصياً على أىّ لَوْن ، فالمهم أنْ يعصى فقط لذلك يحاول أن يدخل إلى الإنسان من نقطة

(١) نزغه الشيطان وسوس له بالشر ونزغ ما بين الرجلين أفسد ما بينهما [القاموس القويم ٢/٢٦٠]

ضعفه ؛ فإنْ وجده قوياً في ناحية اتجه إلى أخرى

ويعلن الشيطان أنه ليس الملُوم على ذلك

﴿وما كان لي عليكم من سُلطان إلاَّ أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم..(٢٢)﴾ [إبراهيم]

فالملُوم هنا هو مَنْ أقبل على المعصية ؛ لا مَنْ أغوى بها .

ويستمر الحق سبحانه في فضح ما يقوله الشيطان لمَنْ أغواهم في اليوم الآخر

﴿مَا أنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أنتُم بِمُصْرِخيَّ..(٢٢)﴾ [إبراهيم]

هذا هو قول الشيطان الذي سبق وأنْ تعالى على آدم لحظة أنْ طلب منه الحق سبحانه أن يسجدَ له مع الملائكة ؛ ولكن الموقف هنا هو التساوي بين الذين أغواهم وبينه ؛ فهو يعلن أنه لن ينفعهم وهم لن ينفعونه

والمُصْرِخ من مادة الصُّراخ من صرخ ، وهو رَفْع الصوت بغرض أن يسمعه غيره ولا يطلب مَنْ يصرخ شيئاً آخر غير المعونة فلو أن أحداً عثر على كنز تحت قدميه فلن يصرخ ؛ بل يتلفَّت حوله ليرى : هل هناك منْ رآه أم لا ؟

أما إنْ هاجمه أسد فلا بُدَّ أن يصرخ طالباً النجاة ، وهكذا يكون الصراخ له مآرب طلب المعونة وهذ لا يتأتَّى إلا ممَّنْ يخاف من مُفزِع .

و « مُصْرِخ » يدل على الفعل « أصرخ » ، وهو فعل دخلت عليه ما يُسمَّى في اللغة « همزة الإزالة » والمثل هو كلمة « معجم » أي : الذي يدلُّك على معنى اللفظ ليُزيلَ إبهامه ؛ فيقال « أعجم الكتاب » أي : أزال إبهامه ، وهذه الهمزة التي دخلتْ تُوضِّح إزالة العُجْمة عن الكلمة .

والمثل أيضاً على هذه الهمزة ؛ هو كلمة « عتب » أي : لامه ، وحين تدخل عليها الهمزة تصبح « أعتب » أي : أزال ما به عَتَب

ونجد في دعائه ﷺ قوله الشريف : « لك العُتْبى حتى ترضى »[1] .

أي : إذا كُنتَ يا ربِّ تعتب عليَّ في أيِّ شيء ؛ فأنا أدعوك أن تُزيل هذا العتب .

وهكذا نجد أن الإزالة تأتي مرة بإضافة الهمزة ؛ ومرة تأتي بالتضعيف ؛ مثل قولنا « مرَّض الطبيب مريضه » أي : أزال عنه ـ بإذن من الله ـ مرضه .

إذن : « مُصْرِخ » هو مَنْ يُزيل صراخ آخر ؛ فكان هناك مَن استغاث ؛ فجاءه مَنْ يُغيثه . وهكذا يعلن الشيطان في اليوم الآخر أنه ومَنْ أغواهم في مأزق ؛ وأنه غيْر قادر على إزالة سبب هذا المأزق ؛ ولا هُمْ بقادرين على إزالة سبب مأزقه ؛ ولن يُغيث أحدهما الآخر

---

(١) دعاء دعا به رسول الله ﷺ بعد إيذاء أهل الطائف له ، فقال : « اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي . لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله » أورده البيهقي في دلائل النبوة (٢/٤٦٥) ، وابن هشام في السيرة النبوية (٢/٤١٩ ، ٤٢)

ويضيف :

﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ.. ﴿٢٢﴾﴾ [إبراهيم]

فأنتم أشركتموني مع الله في الطاعة ، حين استسلمتم لغوايتي ، ولم تكونوا من عباد الله المُخْلَصين الذين أقسمتُ أنا بعزة الله ألاَّ أغويهم[1] ، وكل منكم نفذ ما أغويته به ، فناديتكم واستجبتم ، وناداكم الله فعصيتم أو كفرتم وصرتم مثلي فقد سبق لي أن أمرني الله وعصيتُ .

ويقول الحق سبحانه ما يجيء على لسان الشيطان لمنْ كفر وعصى :

﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾﴾ [إبراهيم]

وهذه قضية عامة ، قضية الكفر في القمة ، فكما أطعتم الشيطان وجعلتموه شريكاً لله ، فها هو الشيطان يُخبركم بتقدير هذا الموقف بأنه شِرْك بالله ، وهو يعلن الكفر بهذا ، لأن يوم الحشر قد جاء ، وتحقق فيه قول الله له :

﴿فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ[2] ﴿٣٧﴾ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾﴾ [الحجر]

وكان الشيطان من قبل اليوم المعلوم - وهو اليوم الآخر - يدسُّ

---

(١) وذلك قوله تعالى : ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾﴾ [ص]

(٢) أنظره : أخّره وأمهله وتأنَّى عليه . وقوله تعالى : ﴿قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾﴾ [الأعراف] أي : أمهلني وأخّر حسابي وعقابي إلى يوم القيامة [القاموس القويم ٢/٢٧٢]

ويُوسوس وينزغ ، أما في ذلك اليوم فقد برز كل شيء من إنس وجن وكل الكائنات أمام الواحد القهار ، ولم يَعُدْ هناك ما يَخْفَى عن العين .

وهذا ما خدعوا به أنفسهم ، وظنُّوا أنهم قادرون على أن يُخفوا ما فعلوه عن أَعْيُن الله ، ولذلك نجد الحديث القدسي يقول :

« يا بني آدم ، إنْ كنتم تعتقدون أنِّي لا أراكم ، فالخلل في إيمانكم ، وإن كنتم تعتقدون أنِّي أراكم فلِمَ جعلْتموني أهونَ الناظرين إليكم » .

وأنت في حياتك اليومية لا تجد مَنْ يسرق من آخر وجهاً لوجه ، ولا أحد يحرق بيت أحدٍ أمام عينيه ، فإنْ كنتم يا معشر البشر لا تفعلون ذلك مع بعضكم البعض ؛ فكيف تفعلون ذلك مع خالقكم ، فتعصونه ؟

وإنْ شككتُم أنه لا يراكم فالخلل في إيمانكم ، وإنْ كنتم تعتقدون أنه يراكم فلا تجعلوه أهونَ الناظرين إليكم ؛ لأنه لو نظر إليك إنسان فأنت لا تجرؤ على أن تصنع له ما يكرهه .

ولذلك يقول الشيطان معترفاً ومُقرّاً بأن الظالمين لهم عذاب أليم ، والظلم في القمة هو الشرك بالله :

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ ﴾ [لقمان]

وحين نقرأ ذلك إما أنْ نأخذه على أنه إقرار من الشيطان ، أو نفهمه على أن الشيطان قد قال

﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ..(٢٢)﴾ [إبراهيم]

ويقول الحق سبحانه بعدها تلك القضية العامة:

﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٢)﴾ [إبراهيم]

فبعد أن تكلم سبحانه عن بروز الخَلْق والكائنات، ثم الحوار بين الضعفاء والسادة، ثم الحوار بين الشيطان وبين أهل الكفر والمعصية، يأتي بالقضية النهائية في الحكم:

﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٢)﴾ [إبراهيم]

والمناسبات توحي بمقابلاتها؛ لتكون النفس مُتشوِّقة ومُتقبِّلة لهذا المقابل، مثل قول الحق سبحانه:

﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣)﴾ [الانفطار]

ويأتي بعدها بالمقابل لها:

﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤)﴾ [الانفطار]

فكما جاء بمقابل الأشقياء، لا بُدَّ أن يفتح القلوب لتنعم بسعادة مصير وجزاء الذين سُعِدوا بالإيمان.

لذلك يقول الحق سبحانه:

﴿وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (٢٣)﴾

وهنا جاء الفعل ، ويمكن نسبته إلى ثلاث جهات . ولكل جهة ملْحظ ؛ فمرةً يُسنَد الفعل لله سبحانه ، ومرةً يُنسب الفعل للملائكة الذين يتلقَّوْن الأمر من الله بإدخال المؤمنين الجنة ؛ ومرةً للمؤمنين الذين يدخلون الجنة بإذن الله .

فالله أدخلهم إذْناً ، والملائكة المُوكَّلون فتحوا أبواب الجنة لهم ؛ والمؤمنون دخلوا بالفعل.

وهكذا يكون لكُلٍّ ملْحظ .

وهناك قراءة أخرى للآية توضح ذلك

« وأُدْخِلُ(١) الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة » والمتكلم هنا هو الله . ونلحظ أن الله قال هنا :

﴿وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ..(٢٣)﴾ [إبراهيم]

لكي تضم كلمة « أدخل » أنه سبحانه أذن بدخولهم ؛ لأنه قال في نفس الآية :

﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ (٢٣)﴾ [إبراهيم]

وأن الملائكة المُكلَّفين بذلك فتحوا لهم أبوابها ؛ والمؤمنون دخلوها كل ذلك بإذن الله .

ونلحظ أن كُلَّ الكلام هنا عن الجنات ؛ فما هي الجنات ؟

---

(١) هذه قراءة الحسن « وأُدخلُ » على الاستقبال والاستئناف . قاله القرطبي في تفسيره (٥/٣٦٩٦) .

ونقول: إن الجنة في أصل اللغة هي السَّتْر، ومنها الجنون أي سَتْر العقل، والمادة هي: الجيم والنون. والجنة تستر مَنْ فيها بما فيها من أشجار كثيرة بحيث مَنْ يمشي فيها لا يظهر؛ لأن أشجارها تستره.

أو: أن مَنْ يدخلها يجلس فيها ولا يراه أحد؛ لأن كل حيز فيها لا يُمكنه أن يخرج منها.

وتُطلق الجنات على ما في الدنيا أيضاً، والحق سبحانه هو القائل:

﴿أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ..(٢٦٦)﴾ [البقرة]

ولنا أن نعرف أن الجنة غَيْر المساكن التي في الجنة؛ لأن الحق سبحانه يقول:

﴿وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ..(٧٢)﴾ [التوبة]

والجنة - ولله المثل الأعلى - هي الحديقة الواسعة؛ وهذا الاتساع مُوزَّع على كل مَرْأى عَيْن. والإنسان - بمطالب تكوينه - يُحب أن يتخصص في مكان مرة؛ ويحب أن ينتشر في مكان مرة أخرى؛ فيستأجر شقة أو يبني لنفسه بيتاً مستقلاً «فيلا». وفي البيت أو الفيلا يحب الإنسان أن تكون له حجرة خاصة لا يدخلها غيره.

والإنسان يُقيِّم الأشياء على هذا الأساس؛ فينظر مَنْ يرغب في شراء قطعة أرض ليبني عليها بيتاً: أهي تُطِلّ على حارة أم على شارع؟ وهل سيستطيع أنْ يعلوَ بالبناء إلى عدة أدوار أم لا؟ وهل

سيخصص قطعة من الأرض كحديقة أم لا ؟

فإنْ كانت الأرض تُطل على الفضاء ، فحساب المتر ليس بالثمن المدفوع فيه ؛ ولكن بقيمة ما يتيحه من اتساع أفق وفضاء من مزارع أو على البحر مثلاً ، حيث لن يتطفلَ عليك أحدٌ في هذا المكان.

والجنات بهذا الشكل التقريبي ؛ هي أماكن مُتسعة ، وكل مَنْ يدخلها له فيها مساكن طيبة ، تلك الجنات تجري من تحتها الأنهار ومَنْ يدخلونها

﴿خالدينَ فيهَا بإذْن ربّهمْ ..(٢٣)﴾ [إبراهيم]

ذلك أن الإنسان يحب التنعُّم ؛ ولكنّ كل تنعُّم في الدنيا هناك ما يُنغِّصه ، وهل يدوم أم لا يدوم ؟ وكل منّا رأى أُناساً عاشت في نعيم ؛ ثم نُزِع منها بحكم الأغيار ؛ أو تركوه بحكم الموت.

أما جنة الله ونعيمها فالأمر مختلف ؛ ذلك أن النعيم هناك لا يفوتُك ولا تفوته ؛ لأنه على قَدْر إمكانات ربِّك.

ونلحظ أن قول الحق سبحانه:

﴿خالدين فيهـ ..(٢٣)﴾ [إبراهيم]

يُوضِّح أن الخلودَ في الجنة دائمٌ بإذن من الله.

ويتابع سبحانه:

﴿تحيّتُهُمْ فيهَا سَلامٌ (٢٣)﴾ [إبراهيم]

والتحية هو ما يواجه به الإنسان أخاه إثباتاً لسروره بلقائه ؛

ولذلك تأتي التحية على مقدار السرور ؛ فمرّة تكون التحية بمجرد رَفْع اليد دون مُصافحة ، وقد لا تكتفي بذلك في حالة ازدياد المعزّة التي لصاحبك عندك ؛ فتصافحه ؛ وقد تأخذه في أحضانك ، وهكذا ترتقي في التحية ، وهي إعلانُ السرورِ باللقاء.

وتحيةُ الجنة هي السلام ؛ لأن السلام أمنٌ كل إنسان ؛ سلامٌ مع نفسك ؛ فلا تُكدِّرها بحديث النفس الذي يندم على ما فات ؛ أو الحُلْم بعمل قادم ، فالسلام في الجنة لن تجد فيه مُنغِّصات من الماضي أو الحاضر أو المستقبل ؛ وتنسجم مع كل ما حولك في الكون ؛ الجماد ؛ النبات ؛ البشر ؛ الملائكة .

ولذلك قال الحق سبحانه تذييلاً لهذه الآية

﴿ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (٢٣) ﴾ [إبراهيم]

وهذه أفضلُ نعمة ، وهي الحياة في سلامٍ وأمْن ، وبعد ذلك تدخُل الملائكة عليهم مصداقاً لقول الحق سبحانه

﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم(1) مِّن كُلِّ بَابٍ(2) (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (٢٤) ﴾ [الرعد]

ثم يُلقَّون السلام الأعلى من الله ؛ وهو القائل

﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ (٥٨) ﴾ [يس]

---

(١) قال سعيد بن جبير : يدخلون عليهم على مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات ، معهم التحف من الله ما ليس لهم في جنات عدن . [الدر المنثور ٤/٦٣٩]

(٢) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » أخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٤)

وبعد أن شرح الحق سبحانه أحوال أهل القُرْب والسعادة ، وأهل البُعْد والشقاء ، أراد عز وجل أن يضرب لنا مثلاً يوضح فيه الفارق بين منهج السعداء الذين عاشوا بمنهج الله ، ومنهج الأشقياء الذين اتبعوا مناهج شتى غير منهج الله ، فقال سبحانه

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا(١) ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا(٢) كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ ﴾

والمثل هو الشيء الذي يوضح بالجلي الخفي . وأنت تقول لصديقك : هل رأيت فلاناً ؟ فيقول لك : لا لم أره ، فتقول له : إنه يُشبه صديقنا علان . وهكذا توضح أنت مَنْ خَفِي عن مُخَيلة صديقك بمَنْ هو واضح الصورة في مُخَيلته .

والحق - سبحانه وتعالى - يضرب لنا الأمثال بالأمور الحُسيَّة ، كي ينقل المعاني إلى أذهاننا ؛ لأن الإنسان له إِلْفٌ بالمُحسِّ ، وإدراكات حوسه تعطيه أموراً حسية أولاً ، ثم تحقق له المعاني بعد ذلك .

---

(١) أصل الشيء : أساسه وقاعدته التي يقوم عليها ويكون في أسفله . [القاموس القويم ٢١/١] .

(٢) الأكل : ثمر النخل والشجر . وكل ما يؤكل فهو أُكل . [لسان العرب - مادة : أكل] .

ويقول الحق سبحانه .

﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا.. (٢٦) ﴾

[البقرة]

وقد قال الكافرون أيضرب الحق مثلاً ببعوضة ؟ ذلك أنهم لم يعرفوا أن لبعوضة لها حياة ، وفيها حركة كأيّ كائن ؛ وتركيبها التشريحي يتشابه مع التركيب التشريحي لكل الأحياء في التفاصيل ، ويؤدي كل الوظائف الحيوية المطلوبة منه .

ولا أحدَ غير الدارسين لعلم الحشرات يمكن أن يعرف كيف تتنفس ، أو كيف تهضم طعامها ، ولا كيفية وجود جهاز دمويّ فيها ، أو مكان الغُدد الخاصة بها ، وهي حشرة دقيقة الصنع .

وهو سبحانه ضرب الأمثال الكثيرة ليُوضِّح الأمر الخفيّ بأمر جليّ ومن بعد ذلك ينتشر المثل بين الناس ونقول إن كلمة « ضرب » مثلها مثل « ضرب العملة » ، وكان الناس قديماً يأتون بقطع من الفضة أو الذهب ويُشكِّلونها بقدْر وشكْل مُحدَّد لتدُل على قيمة ما ، وتصير بذلك عُملة متداولة ، ويُقال أيضاً ـ « ضُرِب في مصر » ، أي اعتمد وصار أمراً واقعاً . وكذلك المثل حين ينتشر ويصبح أمراً واقعاً

والمثل الذي يضربه الحق سبحانه هنا هو الكلمة الطيبة ؛ ولها أربع خصائص

﴿ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ .. (٢٤) ﴾ [إبراهيم]

أى : تعطيك طيبا تستريح له نفسك ، إما منظراً أو رائحة أو ثماراً أو كُل ذلك مجتمعاً ؛ فقوله

﴿ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ .. (٢٤) ﴾ [إبراهيم]

يُوحى بأن كُلّ الحواس تجد فيها ما يُريحها ، وكلمة « طيبة » مأخوذة من الطِّيب فى جميع وسائل الإحساس .

فالخاصية الأولى ، أنها شجرة طيبة ، أما الخاصية الثانية فهى أن أصلها ثابت ، كإيمان المؤمن المحب ، والثالثة أن فروعها فى السماء . وهذا دليل أيضاً على ثبات الأصل وطيب منبتها

أما الخاصية الرابعة فهى أن تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ، أى : فيها عطاء المدد الذى لا يعرف الحد ولا العدد ، وهى تدل على صفات المؤمنين المحبين .

وبما أنها شجرة طيبة ؛ فهى كائن نباتىّ لا بُدّ لها من أن تتغذّى لتحفظ مُقوِّمات حياتها . ومُقوِّمات حياة النبات توجد فى الأرض ، فإنْ كانت الشجرة مُخلْخلة وغير ثابتة فهى لن تستطيع أن تأخذ غذاءها .

ولذلك يقول الحق سبحانه عن تلك الشجرة

﴿ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ .. (٢٤) ﴾ [إبراهيم]

وكلنا نظن أن الشجرة تأخذ غذاءها من الجذور فقط ؛ ولكن الحقيقة العلمية تؤكد أن الشجرة تأخذ خمسة بالمائة من غذائها عن

الجذور ؛ والباقي تأخذه من الهواء ، وكلما كان الهواء نظيفاً فالشجرة تنمو بأقصى ما فيها من طاقة حتى تكاد أن تبلغ فروعها السماء

أما إنْ كانت البيئة غيرَ نظيفة وملوّثة ؛ فالهواء يكون غيرَ نظيف بما لا يسمح للشجرة أن تنمو النمو المناسب ؛ فتصُرُّ الأغيار غير المناسبة على الشجرة ، فلا تستخلص منها الغذاء المناسب ، ولا تنمو النمو المناسب

اللهم إلا إذا نزل عليها المطر فيغسل أوراقها

إذن : فقول الحق سبحانه

﴿ أَصْلُهَا ثَابِتٌ ۝٢٤ ﴾ [إبراهيم]

يعني : أنها تأخذ من الأرض

وقوله

﴿ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ.. ۝٢٤ ﴾ [إبراهيم]

يُبيِّن أنها تأخذ من أعلى

ويتابع سبحانه :

﴿ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ.. ۝٢٥ ﴾ [إبراهيم]

والأُكُل هو ما يُؤْكل ويُتمتَّع به ، ولكنَّا لا نأخذ المعنى هنا على ما يُؤْكل بالفم فقط ؛ ذلك أن هناك أشجاراً ونباتات طبية ؛ لأن مزاج الكون العام يتطلبها ؛ فالظل مثلاً يُستفاد منه ؛ وكذلك هناك أشجار يتفاعل وجودها مع الأثير ؛ ويأخذ منها رائحة طيبة .

والمثل في ذلك الطفل البدوي الذي شاهد نخيل جيرانه مثمراً بالبلح، ولكن النخلة التي يملكونها غير مثمرة، وتساءل: لماذا؟ وذهب ليقطعها، فلحقه والده ومنعه من ذلك، وقال له: إن نخلتنا هي الذكر الذي يُنتج اللقاح اللازم لبقية النخيل كي تثمر.

ولذلك فأنا لا أوافق المفسرين الذين ذهبوا إلى تفسير قوله الحق:

﴿ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ .. ﴿٢٤﴾ ﴾ [إبراهيم]

بأنها مثل شجرة التفاح وغيرها من الأشجار المثمرة، ذلك أن كل شجرة حتى ولو كانت شجرة حَنْظل فهي طيبة بفائدتها التي أودعها الحق إياها؛ فشجرة الحنظل نأخذ منها دواءً - قد يكون مرير الطَّعْم - لكنه يشفي بعضاً من الأمراض بإذن الله.

ذلك أن كل ما هو موصوف بشجرة له مهمة طَيِّبة في هذا الكون. وقول الحق سبحانه:

﴿ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ .. ﴿٢٥﴾ ﴾ [إبراهيم]

يدلُّنا على أن هناك قدراً مشتركاً بين الشجر كله، مثمراً بما نراه من فاكهة أو غير ذلك.

وقد نبّهنا العلْم الحديث إلى أن كل خُضْرة إنما تُنقِّي الجو بما تأخذ منه من ثاني أوكسيد الكربون، وبما تضيف له من أوكسجين؛ وتستمر الخضرة في ذلك نهاراً؛ وتقلب مهمتها بإرسال ثاني أوكسيد الكربون ليلاً وامتصاص الأوكسجين، وكأنها مُبَرْمجة على فَهْم أن النهار يقتضي الحركة.

ويحتاج الكائن الحي فيه إلى المزيد من وقود الحركة وهو الأوكسجين؛ والإنسان أثناء الحركة يستهلك كمية كبيرة من

الأوكسجين ، ونجد مَنْ يصعد سلّماً ينهج لأن رئتيه تحاولان امتصاص أكبر قدْرٍ من الأوكسجين ليؤكسد الدم ، وينتج الطاقة اللازمة للصعود. وهكذا نجد كل خُضْرة إنما تقوم بوظائف محددة لها سلفاً من قِبَل الخالق الأعلى .

ولذلك اختلف العلماء عند تفسير

﴿ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ ... ﴿٢٥﴾ ﴾ [إبراهيم]

فمنهم مَنْ قال: إن « الحين » يُطلق على اللحظة ، مثل قول الحق سبحانه:

﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ[1] ﴿٨٣﴾ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾ ﴾ [الواقعة]

وقال مُفسِّرٌ[2] آخر: إن « الحين » يُقصد به الصباح والمساء ، والحق سبحانه هو القائل:

﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ ﴾ [الروم]

وأقول: فلننتبه إلى أن « الحين » هو الوقت الذي يحين فيه المقدور ، فإذا كان الحين هو لحظة بلوغ الرُّوح إلى الحُلْقوم ، فهذه اللحظة هي المراد بـ « الحين » هنا ، وإذا كان المقصود بها زمناً

---

(١) الحلقوم: الحلق. وهو طبياً الآن: هو تجويف خلف تجويف الفم وفيه ست فتحات: فتحة الفم ، وفتحتا المنخرين ، وفتحتا الأذنين ، وفتحة الحنجرة ويمر الطعام والشراب من الحلقوم إلى المريء. أما النَّفَس فهو يمر من الحلقوم إلى الحنجرة. [القاموس القويم ١/١٦٧]

(٢) ذكر القرطبي في تفسيره (٥/٣٦٩٨) أقوالاً: « قال الربيع: « كل حين » غدوة وعشية. وقاله ابن عباس. وقال الضحاك: كل ساعة من ليل أو نهار شتاء وصيفاً يؤكل في جميع الأوقات » ثم قال: « وهذه الأقوال متقاربة غير متناقضة ، لأن الحين عند جميع أهل اللغة إلا من شذ منهم بمعنى الوقت يقع لقليل الزمان وكثيره »

أطول من ذلك ، صباحاً أو مساء ، فهذا الزمن ينسحب عليه معنى الحين

والحق سبحانه هو القائل

﴿ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس .. ﴿١٧٧﴾ ﴾ [البقرة]

والبأس يعني الحرب ، ومدة الحرب قد تطول وكذلك يقول الحق سبحانه

﴿ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴿٢٤﴾ ﴾ [الأعراف]

وهكذا يكون معنى « لحين » هنا هو الأجل غير المسمى الذى يمتد إلى أن تتبدل الأرض غير الأرض والسماء غير السماء إذن فلا يوجد توقيت محدد المدة يمكن أن نحدد به معنى « حين » .

ويذيل الحق سبحانه الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها بقوله

﴿ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ﴿٢٥﴾ ﴾ [إبراهيم]

وضرب المثل معناه إيقاع شيء صغير ليدل على شيء كبير ، أو بشيء جلي ليدل على شيء خفي ، ليقرب المعنويات إلى وسائل الإدراكات الأولى . وهى مدركات الحس من سمع وبصر وبقية وسائل الإدراك .

وحين تأتى المعانى التى تناسب الطموح العقلى : فالإنسان يتجاوز مرحلة الحس إلى المعلومات المعنوية ، فيقربها الحق سبحانه بأن يضرب لنا الأمثال التى توصل لنا المعنى المطلوب إيصاله .

والحق سبحانه لا يستحي - كما قال - أنْ يضربَ مثلاً بالبعوضة وما فوقها[1] والبعض من المستشرقين يقول: ولماذا لم يقُلْ « وما تحتها » ؟

ونقول لمنْ يقول ذلك: أنت لم تفهم اللغة العربية ؛ لذلك لم تستقبل القرآن بالملكة العربية ؛ ذلك أن المَثَل يُضرَب بالشيء الدقيق ؛ وما فوق الدقيق هو الأدقّ.

والحق سبحانه يضرب لنا المَثَل للحياة الدنيا ، وهي الحياة التي من لَدُن خَلْق الله للإنسان ؛ ذلك أنه كانت هناك أجناسٌ أخرى قبل الإنسان ، وهو سبحانه هنا يُوضِّح لنا بالمثَل ما يخص الحياة من لحظة خلْق آدم إلى أنْ تقومَ الساعة ، وهو يطويها - تلك الحياة الطويلة العريضة التي تستغرق أعمار أجيالٍ - ويعطيها لنا في صورة مثَلٍ موجزٍ ، فيقول لنا:

﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً[2] تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً (٤٥) ﴾ [الكهف]

---

(١) يقول تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا .. (٢٦) ﴾ [البقرة] قال ابن كثير في تفسيره (١/٦٤): « معنى الآية أنه تعالى لا يستنكف أن يضرب مثلاً ما أي مثل كان بأي شيء كان صغيراً أو كبيراً ، وما هنا للتقليل. وقال الربيع بن أنس: هذا مثل ضربه الله للدنيا: أن البعوضة تحيا ما جاعت ، فإذا سمنت ماتت ، وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن إذا امتلأوا من الدنيا رِيًّا أخذهم الله عند ذلك ».

(٢) الهشيم: النبت اليابس المتكسر ، وهو ما يبس من الورق وتكسر وتحطم ، فبلغ الغاية في اليبس حتى بلغ أن يُجمع. [لسان العرب - مادة: هشم]

وهكذا يطوى الحق سبحانه الحياة كلها في هذا المثل من ماء ينزل ونبات ينمو لينضج ثم تذروه[1] الرياح .

وأيضاً يقول الحق سبحانه

﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ[2] أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ[3] فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا .. ﴿٢٠﴾ ﴾ [الحديد]

وهكذا يطوى الحق سبحانه الحياة الدنيا بطُولها وعَرْضها في هذا المثل البسيط لنرى ما يُوضِّح لنا المعانى الحقية في صورة مُحسَّة بحيث يستطيع العقل الفطرى أن يُدرك ما يريده الله منها

ونعلم أن المُحسَّات تدرك أولاً بعض الأشياء ، ثم ترتقى إلى مرتبة التخيُّل ، ثم يأتى التوهُّم ؛ فمراحل الإدراك للأشياء الخفية هى الحس أولاً ثم التخيل ثانياً ؛ ثم التوهم ثالثاً

والتخيُّل هو أن تجمع صورة كلية ليس لها وجود في الخارج ، وإنْ كانت مكوَّنة من مادة وأشياء موجودة في هذا الخارج . والمثل على ذلك هو قول الشاعر الذى أراد أنْ يصف الوَشْم على يد حبيبته ، فقال

---

(١) درا الهواء الشيء يذروه ذروا أطاره وبدده [القاموس القويم ١/٢٤٣]
(٢) الغيث المطر قال تعالى ﴿ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ﴿٢٠﴾ ﴾ [الحديد] يحتمل أنه كمثل مطر أعجب الكفار ما خرج بسببه من نبات ، ويحتمل أنه كزرع أعجب الكفار نموه وحياته [القاموس القويم ٢/٦٥]
(٣) أهاجت الريح النبت أيبسته أى جعلته جافاً قد ذهبت رطوبته [لسان العرب مادة هيج]

خـــوض كـأنَّ بَنانَهـــا في نَقْشـه الوَشْمِ المُزرد[1]
سـمكٌ مـن البِلّـور في شَـبكٍ تكوَّن من زَبرجَـد[2]

وحين تبحث في الصـورة الكليـة لتلك الأبيات من الشعـر ؛ لن تجدها مـوجـودة في الواقع ، ولكن الشـاعـر أوجـدها من مكوِّنات ومُفْـردات موجودة في الواقع ، فالسـمك موجود ومـعروف ؛ والبلُّور موجود ومعروف ، وكذلك الشَّبك والزبرجد ، وقام الشاعر بنسج تلك الصورة غير المـوجوده من أشياء موجودة بالفـعل ، وهذا هو الخيال الذى يُقرِّب المعنى .

والتوهُّم يختلف عن الخيال ، فإذا كان التـخيُّل هو تكوين صورة غير موجودة في الواقع من مفردات موجودة في هذا الواقع ، فالتوهُّم هو صـورة غـيـر موجـودة في الواقع ، ومُـكوَّن من مـفردات غـيـر موجودة في الواقع

والحق سبحانه يقول لنا عن الجنة

﴿وفيها ما تشْتهيه الأنفُسُ وتلذُّ الأعْيُنُ .. (٧١)﴾ [الزخرف]

ويشرح الرسول ﷺ ذلك بمذكرة تفسيرية ، فيقول « فيها ما لا عَيْنٌ رأتْ ولا أذن سمعتْ ، ولا خَطَر على قَلْب بشر »[3]

---

(١) الخوصة : اللؤلؤة . والبنان : أطراف الأصابع . والزَّرد : هو تداخل حلق الدرع بعضها في بعض كالشبكة .

(٢) الزبرجد : الزمرد . [لسان العرب ـ مادة : زبرجد] .

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٢٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « قال الله عز وجل : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، مصداق ذلك في كتاب الله : ﴿فلا تعلم نفْسٌ ما أُخفي لهُم من قُرّة أعْيُنٍ جزاءً بما كانوا يعْملُون (١٧)﴾ [السجدة] » .

والعَيْن وسيلة إدراك وحسٌ ، وكذلك الأذن ، أما ما لا يخطر على القلب فهو ليشرحه الخيال أو الوَهْم

وهكذا نعلم لماذا يضرب الله لنا الأمثال ، لِيُوجِز لنا ما يشرح ويُوضِّح بأشياء قريبة من الفهم البشرى

وأنت حين تريد أن تكتب لصديق ، فقد تُمسك الورقة والقلم وتُدبِّج رسالة طويلة ، ولكن إنْ كنتَ تملك وقتك فستحاول أنْ تُركِّز كل المعاني في كلمات قليلة

وكلنا يذكر ما كتبه سعد زغلول [1] زعيم ثورة ١٩١٩ المصرية لواحد من أصدقائه بعد أن سطَّر له رسالة في خمس صفحات ، وأنهاها « إني أعتذر عن الإطالة في الخطاب فلم يكُنْ عندي وقت للإيجاز » ، وذلك لأن مَنْ يُوجز إنما يضع معاني كثيرة في كلمات قليلة

وحين طلب أحد القادة المسلمين النُّصْرة من خالد بن الوليد ، وكان القائد الذي يطلب المساعدة مُحَاصرًا ، وأرسل لخالد بن الوليد كلمتين اثنتين « إياك أريد » ، وهكذا اختصر القائد المحاصر ما يرغب إيصاله إلى مَنْ ينجده ، بإيجاز شديد

والشاعر يقول

إذَا أرادَ الله نَشْــر فَضِـيلَةٍ ... طُــوِيَتْ أتاح لَها لِسَان حَسُــود
لَوْلاَ اشْتِعالُ النَّارِ فِيمَـا جَاورَتْ ... مَا كَانَ يُعْرَف طِيبُ عَرْف [2] العُودِ

---

(١) هو سعد إبراهيم زغلول ، ولد في « إبيانة » من قرى « الغربية » عام ١٨٥٧م تعلم في كتَّاب القرية ودخل الأزهر ، واتصل بالسيد جمال الدين الأفغاني ، تولى وزارة المعارف ووزارة الحقانية (العدل) أصبح رمزًا للثورة بعد نفيه إلى مالطة توفى بالقاهرة عام (١٩٢٧م) [الأعلام للزركلي ٣/٨٣] عن ٧٠ عامًا

(٢) العرف الريح طيبة كانت أو خبيثة وقال ابن سيده العرف ، الرائحة الطيبة والمنتنة [لسان العرب ـ مادة عرف]

أي : أنه إذا كانت هناك فضيلة مكتومة نسيها الناس ؛ فالحقُّ سبحانه يتيح لها لسانَ حاسدٍ حاقدٍ ليثرثر وينبش ويُعقِّب ؛ فتظهر وتتجلى ؛ مثلما يُوضَعُ خشب العود ـ وهو من أرقى ألوان البخور في النار ، فينتشر عِطْره بين الناس .

وهكذا ضرب الشاعر المثل ليُوضِّح أمراً ما للقارىء أو السامع

ويقول الشاعر ضارباً المثل أيضاً

وإذا امْرؤٌ مدحَ امْـرءًا لِنَوالِه[1]   وأطَالَ فيه فَـقَـدْ أطَالَ هِجَاءَهُ

لَوْ لَمْ يُقَـدِّر فيه بُعْد المُسْتَقَى   عنْد الوُرود لَمَا أطَـالَ رِشَاءَهُ[2]

والمقاييس العادية تقول : إن المرء حين يمدح أحداً لفترة طويلة ، فهذا يعني الرِّفْعة والمجد للممدوح . ولكن حين يقرأ أحدٌ قول هذا الشاعر قد يتعجَّب ويندهش ، ولكنه يتوقف عند قول الشاعر أن الماء لو كان قريباً في البئر ، لأخرجه العطشان بدلو مربوط بحبل قصير ، ولكن إنْ كان الماء على بُعْد مسافة في البئر فهذا يقتضي حبلاً طويلاً لينزل الدلو إلى الماء

وهذا يعني أن طول المدح إنما يُعبِّر عن فظاظة الممدوح الذي لا يستجيب إلا بالثناء الطويل ؛ ولو كان الممدوح كريماً حقاً لاكتفى بكلمة أو كلمتين في مدحه .

---

(١) النوال : العطاء . وأناله معروفه ونوَّله : أعطاه معروفه . [لسان العرب ـ مادة : نول]
(٢) الورود : الحضور والوصول للماء للشرب . والرشاء : الحبل يُوصل به إلى الماء في البئر كما يوصل بالرشوة إلى ما يطلب من الأشياء . [لسان العرب ـ مادة : رشو]

وهكذا يكون ضَرْبُ المثل توضيحاً وتقريباً للذهن .

وهنا قال الحق سبحانه

﴿ ويضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ للنَّاسِ لعلَّهُمْ يتذكَّرُونَ (٢٥) ﴾ [إبراهيم]

والتذكر معناه أن شيئاً كان معلوماً بالفطرة ، ولكن الغفلة طرأتْ ، فيأتي المثَلُ ليُذكِّر بالأمر الفطريّ .

وبعد أن ضرب الحق سبحانه المثل بالكلمة الطيبة بياناً لحال أهل القُرْب من الله والود معه واتباع منهجه ، أراد أنْ يذكُرَ لنا المقابل ، وهو حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الله ، وعن منهجه ، فيقول سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ(١) مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ (٢٦) ﴾

وحين نقارن الكلمة الخبيثة بالكلمة الطيبة سنكتشف الفارق الشاسع ؛ فالكلمة الخبيثة مُجْتثَّة من فوق الأرض ؛ والجُثَّة كما نعلم هي الجسد الذي خرجتْ منه الروح ، ومن بعد أن يصبح جُثة يصير رِمَّة ، ثم يتحلَّل إلى عناصره الأولى .

إذن : فالاجتثاث هو استئصالُ الشيء من أصله وقَلْعه من جذوره ، أما المقابل في الشجرة الطيبة فأصلها ثابت لا تُعطله ظروف أو أحداث ، والكلمة الخبيثة بلا جذور لأنها مُجْتثَّة ؛ وليس لها قَرار تستقر فيه .

---

(١) جثَّ الشيء : قطعه أو قلعه من جذوره . واجتثه : استأصله أو اقتلعه . [القاموس القويم ١/١١٧]

وحين تكلَّم المُفسِّرون عن الشجرة الطيبة منهم مَنْ قال إنها النخلة لأن كُلّ ما فيها خير ؛ فورقها لا يسقط ويبقى دائماً كظلٍّ وكل ما فيها يُنتفع به .

فنحن ـ على سبيل المثال ـ نأخذ جذع النخلة ونصنع منه أعمدة في بيوت الرِّيف ، وجريد النخل نصنع منه الكراسي ، والليف الموجود بين الأفرع نأخذه لنصنع منه الحبال والخوص نصنع منه القُفف

والذين حاولوا أن يُفسِّروا « الشجرة الخبيثة » بأنها شجرة الحنْظل ، أو شجرة التين ، أو شجرة الكُرّاث ، لكل هؤلاء أقول لقد خلقها الحق سبحانه لتكون شجرة طيبة في ظروف احتياجنا لها ؛ لأنك حين تنظر إلى الكون ستجد أن مزاجه مُتنوِّع ، ومُقوِّمات الحياة ليستْ هي الأكل والشرب فقط ؛ بل هناك توازن بيئيّ قد صمَّمه الحق تعالى ، وهو الأعلم مِنّا جميعاً بما خلق ، ولم يخلق إلا طيِّباً

وكل شيء في الكون له عطاء مستمر يُشع في الجو ، والمثل هو تساقط أوراق الشجر التي تُعيد الخصْب مرة أخرى إلى الأرض ، وكلها أمور يُبديها الحق سبحانه ولا يبتديها ، أي يُظهرها بعد أنْ كانت موجودة أزلاً ومخْفية عنّا

وهو جلّ وعلاَ يرفع قوماً ويَخفض قوماً ؛ وهو القائل عن ذاته

﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾ ﴾ [الرحمن]

وكلنا نعلم أن اليوم عند منطقة ما يبدأ في توقيت مُعيَّن ، وينتهي في توقيت مُعين ؛ وتختلف المناطق الجغرافية وتختلف معها

بدايات أيِّ يوم من منطقة إلى أخرى ، فبعد لحظة من بداية يومك يبدأ يوم آخر في منطقة أخرى ، وهكذا تتعدد الأيام وبدايات النهار والليل عند مختلف البشر والمجتمعات .

ولذلك نحن حين نسمع قول الرسول ﷺ : « إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مُسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها »[1]

فمعنى ذلك أن يَدَ الله مبسوطة دائماً ، ذلك أن الليلَ يبدأ في كل لحظة عند قَوْم ، ويبدأ النهار عند قوم في نفس اللحظة ؛ ويتتابع ميلاد الليل والنهار حَسْب دوران الشمس حول الأرض

وهكذا لا يجب أن نظلم شجرة الثوم ، أو شجرة الحَنْظل ، أو أي شجرة من مخلوقات الله ونصفها بأنها شجرة خبيثة فلا شيء خبيثٌ من مخلوقات الله

ونحن حين نجد شاباً يقوم بثَنْي قطعة من الحديد قد يحسبه الجاهل أنه يُسيء استخدام الحديد ، ولكن العاقل يعلم أنه يقوم بِثَنْيها ليصنع منها ما يفيده ، كخُطَّاف يشدُّ به شيئاً يلزمه .

وعمدة الكلمة الطيبة هي شهادة « لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله » ومن هذه الشهادة يتفرَّع كل الخير ومن هنا نعلم أن عُمْدة الكلمة الخبيثة هي الكفر بتلك الشهادة ، وما يتبع الكفر من عناد لرسول الله ﷺ وصَدٍّ عن سبيل الله ، ومن تكذيب لمعجزات الرسل وإنكارٍ لمنهج الله

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٥٩) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه

ولقائل أنْ يقول . ما دام الحق سبحانه قد قال إن هناك شجرةً خبيثة ؛ فلابدَّ أن تُوجد تلك الشجرة ، وأقول : إن كُلَّ ما يضرُّ الإنسان في وقت ما هو خبيث ؛ فالسكر مثلاً يكون خبيثاً بالنسبة لمريض بالسكر ؛ وكل كائن فيه حسناتٌ مفيدة ؛ وله جانب ضَرَرٍ في حالات معينة ؛ وعلى الإنسان المختار أن يُميِّز ما يضرُّه وما ينفعه.

ونلحظ هنا في وَصْف الكلمة الخبيثة بأنها كالشجرة الخبيثة ؛ أن الحق سبحانه لم يَقُلْ إن تلك الشجرة الخبيثة لها فَرْع في السماء ؛ ذلك أنها مُجْتَثة من الأرض ؛ مُخلْخلة الجذور ؛ فلا سَنَد لها من الأرض ، ولا مددَ لها من السماء.

ولذلك يَصِفها الحق سبحانه:

﴿مَا لَهَا مِن قَرَارٍ (٢٦)﴾ [إبراهيم]

أي : ما لها من ثبات أو قيام . وكذلك الكُفْر بالله ؛ ومَنْ يكفر لا يصعد له عمل طيِّب ، فلا أساسَ يصعد به العمل أو القول الطيب.

ولهذا وصفت الشجرة الخبيثة بصفات ثلاث : أولها : أنها شجرة خبيثة. وثانيها : أنها عديمة لأصل بغير ثبات ، وثالثها : ما لها من قرار لعدم ثبات الأصل.

ثم يبين الله جل علاه متحدثاً عن حصاد الحالتين ، فالأولى : أمن وأمان في الدنيا والآخرة. والحالة الثانية : ظلم بضلال ، وقلق بضنك ، وفي الآخرة لهم عذاب أليم.

ويقول سبحانه وتعالى:

﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ[1] فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّـٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾ ﴾

وتأتي هنا كلمة « التثبيت » طبيعية بعد قوله :

﴿ اجْتُثَّتْ من فَوْق الأَرْض ما لها من قرارٍ ﴿٢٦﴾ ﴾ [إبراهيم]

لأن الذي يُجتثُّ لا ثبوتَ له ولا استقرارَ ؛ فجاء بالمقابل بقوله

﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذين آمَنُوا .. ﴿٢٧﴾ ﴾ [إبراهيم]

وتُوحي كلمة التثبيت أيضاً بأن الإنسان بِنْ للأغيار ، وتطرأ عليه الأحداث التي هي نتيجة لاختيار المُكلَّفين في نفاذ حُكْم أو إبطاله ، فالمُكلَّف حين يأمره الله بحكم ؛ قد يُنفِّذه ، وقد لا ينفذه .

وكذلك قد يتعرض المكلَّف بمخالف لمنهج الله ، فلا يُنفِّذ هذا المخالفُ تعاليم المنهج ، ويؤذي مَنْ يتبع التعاليم ، وهنا يثق المؤمن أن له إلهاً لن يخذله في مواجهة تلك الظروف ، وسينصره إنْ قريبٌ أو بعيد على ذلك

وهكذا لا تنال الأحداث من المؤمن ، ويصدق قول الحق

﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذين آمَنُوا .. ﴿٢٧﴾ ﴾ [إبراهيم]

فهم قد آمنوا بوجوده وبقدرته ، وبأن له طلاقة مشيئة يُثبِّتهم بها

(١) قال ابن عباس : هو لا إله إلا الله . وروى النسائي عن البراء بن عازب أنه قال : نزلت في عذاب القبر [تفسير القرطبي ٥/٣٧٠١]

مهما كانت جسامة الأحداث ؛ ذلك أن المؤمن يعم عن يقين أن الحق سبحانه قد قال وصدق

﴿ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴿٢٨﴾﴾ [الرعد]

وما دام المؤمن قد ثبت قلبه بالإيمان وبالقول الثابت ؛ فهو لا يتعرّض لزيغ[1] القلب ولا يتزعزع عن الحق .

والتثبيت يختلف في أعراف الناس باختلاف المُثبِّت ؛ فمن يُخلخل عمود في جدار البيت ؛ فصاحب البيت يأتي بالمهندس الذي يقوم بعمل دعائم لتثبيت هذا العمود ؛ ويتبادل الناسُ الإعجابَ بقدرات هذا المهندس ، ويتحاكى الناس بقدرات هذا المهندس على التثبيت للأعمدة التي كانت أنْ تنهار ، وهذا ما يحدث في عُرْف البشر ؛ فما بالُنا بما يمكن أنْ يفعله خالق البشر ؟

وقوله الحق

﴿يُثبّتُ الله الذين آمنوا .. ﴿٢٧﴾﴾ [إبراهيم]

يردُك إلى المُثبِّت الذي لن يطرأ على تثبيته أدنى خَلَلٍ . وكلمة « التثبيت » دلَّتْنا على أن الإنسان ابنُ أغيارٍ ؛ وقد تحدثُ له أشياء غَيْر مطابقة لما يريده في الحياة ؛ لذلك فالمؤمن يجب ألاَّ يَخُور ؛ لأن له رباً لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار .

وسبحانه يُثبِّت الذين آمنوا

﴿بالقول الثابت في الحياة الدنيا .. ﴿٢٧﴾﴾ [إبراهيم]

---

(١) الزيغ : الميل . زيغ القلب : الميل عن الهدى والقصد . [لسان العرب ـ مادة : زيغ]

والقول ثابت ؛ لأنه من الحقِّ الذي لا يتغيَّر ؛ وهذا القَوْل مُوجَّه للمؤمنين الذين يواجههم قومٌ أشرار اختاروا أنْ يكونوا على غير منهج الله.

وهذا القول يوضح للمؤمنين ضرورة أن يهدأوا ؛ وأنْ يجعلوا أنفسهم في معيّة الله دائماً ، وأنْ يعلموا أنّ الظالمَ لو علم ما أعدّه الله للمظلوم من ثواب وحُسْن جزاء لضَنَّ الظالم بظُلْمه على المظلوم ولَقَال: ولماذا أجعل الله في جانبه ؟

والذين اضطُهدوا في دينهم ؛ وقام الكفار بتعذيبهم ؛ لم يُفْتَنوا في الدين ؛ فكلما قَسَا عليهم الكفار ضَرْباً وتعذيباً كلما تذكروا حنان الحقِّ فتحملوا ما يذيقهم الكافرون من عذاب.

وحُسْن الجزاء قد يكون في الدنيا التي يُثَبِّت فيها المؤمن بمشيئة الله ؛ وهي بنت الأغيار وبنت الأسباب ، فأنت في الدنيا تعوز على أيَّ شيء بأن تتعبَ من أجل أنْ تحصلَ عليه ، وتكدَّ لتتعلم ؛ وتعثر على وظيفة أو مهنة ؛ ثم تتزوج لِتكَوِّن أُسْرة ؛ وتَخدُم غيرك ؛ ويخدُمك غيرك ، وتزاول كل أسبابك بغيرك ؛ فأنت تأكل مما تطبخ زوجتك ، أو أمك أو مَنْ تستخدمه ليؤدي لك هذا العمل.

باختصار كلما ارتقيتَ ؛ فأنت ترتقي بأثر مجهود ما. وكُلُّ متعة تحصل عليها إنما هي نتيجة لمجهود جَادٍّ منك ؛ وأنت تحاول دائماً أن تُقلِّل المجهود والأسباب لتزيد من متعتك.

فما بالُكَ بالآخرة التي لا تكليفَ ولا أسبابَ فيها ؛ وكل ما فيها قد جهَّزه الحق تعالى مقدَّماً للإنسان ؛ ثواباً إنْ آمن ، وعذاباً إنْ كفر وعصى ، وإنْ كنتَ مؤمناً فالحق سبحانه يُجازيك بجنة عَرْضُها السماوات والأرض ؛ فيها كُلُّ ما تشتهي الأنفس

وإذا كان الحق سبحانه يُثبِّت الذين آمنوا في الدنيا بالقول الثابت الحق فتثبيتُه لهم في الآخرة هو حياةٌ بدون أسباب.

ونجده سبحانه لم يَقُلْ هنا: الحياة الآخرة، بل قال:

﴿في الحَياة الدُّنْيَا وفي الآخرة.. (٢٧)﴾ [إبراهيم]

ذلك أن الارتقاءات الطُّموحية في الحياة تكون مناسبة للمجهود المبذول فيها، ولكن الأمرَ في الآخرة يختلف تماماً؛ لأن الحق سبحانه هو الذي يُجازي على قَدْر طلاقة مشيئته، وهو يُثبِّتهم بداية من سؤال القبر ونهايةً إلى أنْ يَلْقوا الثواب على حُسْن ما فعلوا من خير في سبيل الله.

وما دام الحق سبحانه قد ذكر هنا التثبيتَ في الحياة الدنيا والآخرة؛ فلا بُدَّ أن يأتيَ بالمقابل، ويقول:

﴿ويُضِلُّ[1] اللهُ الظَّالمين ويَفْعَلُ اللهُ ما يَشَاءُ (٢٧)﴾ [إبراهيم]

وسبحانه يُضلُّ الظالم لأنه اختار أنْ يظلم؛ وهو سبحانه قد جعل للإنسان حقَّ الاختيار، فَمنِ اختار أن يظلم؛ لا بُدَّ له من عقاب. وإذا كان سبحانه قد خلق الخَلْقَ وجعل الكون مُسخراً لهم؛ وأعطى المؤمن والكافر من عطاء الربوبية؛ فإن اختار الكافرُ كفره؛ فهو لن يُنفِّذ تكاليف الألوهية التي أنزلها الله منهجاً لهداية الناس.

---

(١) أي: يضلهم عن حجتهم في قبورهم كما ضلوا في الدنيا بكفرهم فلا يلقنهم كلمة الحق، فإذا سئلوا في قبورهم قالوا: لا ندري، فيقول: لا دريت ولا تليت، وعند ذلك يُضرب بالمقامع على ما ثبت في الأخبار [تفسير القرطبي ٥/٣٧٠٢]

والكافر إنما يظلم نفسه ؛ ذلك أنه ما دام قد أنِسَ إلى الكفر فالحق سبحانه يختم على قلبه ؛ فلا يخرج من القلب الكفر ، ولا يدخل إليه الإيمان ؛ وهو رَبُّ العالمين يفعل ما يشاء .

وإذا كان الحق سبحانه يعطى كل إنسان ما يريد ؛ وما دام الكافر يطلب أن يكون كافراً ؛ فسبحانه يمدُّ له في أسباب الكفر ليأخذه من بعد ذلك بها ، كما يمدُّ الله للمؤمنين كُلَّ أسباب الإيمان مِصْداقاً لقوله الحق

﴿ كُلاًّ نُّمِدُّ هَـٰؤُلاءِ وَهَـٰؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً[1] ﴿٢٠﴾ ﴾ [الإسراء]

وهكذا تكون طلاقة قدرة الحق سبحانه وهو يفعل ما يشاء ، ذلك أنه لا يوجد إله غيره .

والحق سبحانه قد أكرمنا بالعبودية له وحده ، ذلك أننا رأينا جميعاً وشاهدنا أثر عبودية الإنسان للإنسان ؛ حين يأخذ السيد خَيْرَ العبد ؛ وقد ذاقتْ البشرية الكثيرَ من ويلاتها ، ولكن العبودية لله تختلف تماماً حيث يأخذ العبد خَيْرَ السيد ؛ ويُغدِق السيد إحسانه على عباده .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا۟ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ[2] ﴿٢٨﴾ ﴾

(١) الحظر : المنع . والمحظور : الممنوع . ومعنى قوله تعالى ﴿ وما كان عطاء ربك محظورا ﴿٢٠﴾ ﴾ [الإسراء] أي : لا يمنع عطاء الله أحد . [القاموس القويم ١ / ١٦٦]

(٢) البوار : الهلاك . ودار البوار : دار الهلاك [لسان العرب - مادة : بور] والمقصود بها جهنم . قاله ابن زيد . [ذكره القرطبي في تفسيره ٥ / ٣٧٠٢] ويدل عليه قوله تعالى بعده : ﴿ جهنم يصلونها وبئس القرار ﴿٢٩﴾ ﴾ [إبراهيم]

وحين يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى .. ﴿٢٨﴾ ﴾ [إبراهيم]

فهذا يعني أن المُخْبِر وهو الحق إذا ما أخبرنا بشيء فهو أصدق مِنْ أنْ تراه أعيننا .

وتشير الآية إلى عملية مُبَادلة بين اعتراف بالنعمة ، ثم إنكارها كأن هناك شيئاً قد استبعدناه ، وأتيْنا ببديل له . والحق سبحانه هو القائل :

﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ .. ﴿٦١﴾ ﴾ [البقرة]

والحق سبحانه وتعالى قد أعطاك النعمة ولم يطالب منك أن تقومَ بأيِّ تكليف إيمانيٍّ قبل البلوغ . وهكذا نجد أن النعمة هي الأصل ، والتكليف إنما يأتي من بعد ذلك ، وكان من الواجب ألاَّ يعصى العبد مَنْ أنعم عليه بكل النعم . وأن يتجه إلى التكليف بمحبة ؛ كي لا يقلب نعمة الله كفراً .

أو : أن المقصود هم قوم قريش الذين أفاء[1] الله عليهم الخير ، وجعل لهم الحرم آمناً :

﴿ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ[2] إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ ﴾ [القصص]

(١) أفاء الله عليه سيئاً : منحه غنيمة في الحرب بالنصر أو بغير الحرب . [القاموس القويم ٩٢/٢] .

(٢) جبى الخراج والماء : جمعه . وقوله تعالى : ﴿ يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿٥٧﴾ ﴾ [القصص] تجمع إلى الحرم المكي وتُساق إليه ثمرات وخيرات كثيرة . [القاموس القويم ١١٢/١] .

وكذلك أنعم عليهم بأن يكون نبي الإسلام - الدين الخاتم - منهم ، وهو النبي الذي ستدين له الدنيا والعالم في كل زمان ومكان ، فلماذا يُبدِّلون تلك النعمة كفراً ؟

أما كانت تلك النعمة وحدها كافية لمقابلها بعميق الشكر وحُسْن العبادة ؟ فهذا النبي الذي قال الحق سبحانه عن رسالته

﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾ ﴾ [الزخرف]

وهو سبحانه القائل عن نعمه عليهم

﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾ ﴾ [قريش]

فكيف يُبدِّلون نعمة الله كفراً ؟ وكيف يُسيئون معاملة الرسول ﷺ وصَحْبه حتى قال ﷺ « اللهم اجعل سنيهم كسنين يوسف »[1]

وحرج لقتالهم في بدر ، وهم الذين صنعوا بأنفسهم ذلك نتيجة تبديلهم لنعمة الله كفراً ، ولماذا تَبلوا عطاء الحق من خير ونعم ورفضوا منهجه ؟

ولو كانوا قوم صِدْق مع النفس ، وصدق مع ما يعتقدونه لَطلبوا من الأصنام أن تعطيهم ، أو لَرفضوا أن يأخذوا خَيْر المنعم ما داموا قد رفضوا منهجه ، وهو سبحانه قد أنعم عليهم بمُقوِّمات المادة وأضاف لذلك منهجه مُقوِّم الروح .

---

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول « اللهم اشدد وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف » . الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (٦ ١) وأحمد في مسنده (٢/ ٤٧ ٢ ٥ ٥٢١

وحين نقرأ قول الحق سبحانه :

﴿ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ ﴾ [إبراهيم]

نفهم أن الإحلال هو إيجاد حالٍّ في مَحلٍّ . ونعلم أن الظَّرف ينقسم إلى قسمين : ظرف مكان ، وظرف زمان ؛ فإذا أحللْتَ حدثاً محلَّ حَدث ؛ فهذا يخصُّ ظرف الزمان ، وحين تحل شيئاً مكان شيء آخر ، فهذا أمر يخصُّ ظرف المكان .

وحين يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ ﴾ [إبراهيم]

وهذا يعني ظرف مكان . ولقائل أن يقول : وكيف يأخذون أهلهم وقومهم ليحلوهم إلى دار بَوار ؟

ونقول : لقد حدث ذلك نتيجة أنهم قد غَشُّوهم وخدعوهم ، ولم يستعمل هؤلاء الأهل عقولهم ، ولم يلتفتوا إلى أنَّ قادتهم وأولي الأمر منهم يسلكون السلوك السيء وعليهم ألاّ يقلدوهم ؛ فجرُّوا عليهم الفتن واحدة تلْو أخرى ، وترين[1] الفتن على القلوب .

ولهذا أراد الحق سبحانه لأمة محمد ﷺ أن تكون بها مناعات من الفتن ؛ فتحثّ النفس اللوامة المؤمن ؛ فيكثر الحسنات ليبطل السيئات ، وإذا ما تحولت النفس اللوَّامة إلى نفس أمَّارة بالسوء وجدتْ في المجتمع المسلم مَنْ يزجرها .

---

(١) الرين : الصدأ يعلو السيف فيذهب ببريقه ويستعار للغشاوة تغطي على القلب بسبب الذنوب . وران الصدأ عليه : غلب عليه وغطاه كله . [القاموس القويم ١/٢٨٢]

وبهذا تصبح امة محمد ﷺ محصنة ضد الفتن التى تذهب الإيمان

ويقول الحق سبحانه

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ.. ﴿١١٠﴾ [آل عمران]

ويُذكِّرنا الحق سبحانه بأن الرسول سيكون شهيداً علينا ، ونحن سنكون شهداء على الناس ، وهكذا ضمن الحق سبحانه أن يعلم كُلُّ واحد من أمة محمد جزئية من العلم لتكون امتداداً لرسالة رسول الله ﷺ

ومثلما شهد الرسول انه قد بلّغ الرسالة ، سيكون على كل واحد من أمة محمد ﷺ أنْ يشهدَ بأنه قد بلّغ ما علم من رسالة محمد ﷺ

وكُلُّ منا يعلم كيف حدثتْ الغفلة الأولى ، حيث حدثتْ الغفلة من الأسْوة ، فزاحمتهم الشهواتُ وارتكبوا السيئات ، فحين غفلتْ النفس ارتكبتْ المعصية ؛ وحين رأى الناسُ منْ يرتكب المعصية قلّدوه

وهكذا حمل منْ وقع في الغفلة وِزْره ووِزْر مَن اتبعه بالأسْوة السيئة ، فصار ضالاً في ذاته ، ثم تحمَّل وِزْر منْ أضله أيضاً

وهكذا صار منْ فعل ذلك هو مَنْ أحلّ قومه دار البوار

والبوار يعني الهلاك ، ذلك أن الكبار من هؤلاء القوم حين تصرّفوا وسلكوا بما يخالف المنهج أورثوا مَنِ اتبعوهم الهلاك

ونحن في الريف نَصِفُ الأرض التي لا تصلح للزراعة بأنها الأرض البُور[1] ، وكذلك يُقال « قُمْنا بتبوير الأرض » أي أهلكنا ما فيها من زرع .

وحين نقرأ قول الحق :

﴿ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨) ﴾ [إبراهيم]

نجد في كلمة « قومهم » ما يُوحي بالخِسَّة لمنْ يرتكبون هذا الفعل الشائن ؛ فمَنْ يُهلك قومه لابُدَّ أن يكون خسيساً ؛ ولابُدَّ أن يكون محترف غشٍّ وخديعة ؛ فالقوم هم مَنْ تقومون معهم ؛ وكان من اللائق أن تضرب على يد منْ يصيبهم بشرٍّ أو يغشّهم أو يخدعهم .

ويشرح الحق سبحانه دار البوار هذه ، فيقول :

﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا[2] وَبِئْسَ الْقَرَارُ (٢٩) ﴾

وإذا قسْنا جهنم بالمقرات ؛ فلن نجد منْ يرغب في أن تكون جهنم هي مقرّه ؛ لأن الإنسان يحب أن يستقر في المكان الذي يجد فيه راحة ، ولو لم يجد في هذا المكان راحة ؛ فهو يتركه .

وجهنم التي يَصلَوْنها لن تكون المقرّ الذي يجدون فيه أدنى

---

(١) بُور الأرض : ما بار منها ولم يعمر بالزرع . وقال الزجاج : البائر في اللغة الفاسد الذي لا خير فيه . قال : وكذلك أرض بائرة متروكة من أن يزرع فيها . [لسان العرب - مادة : بور]

(٢) أصلاه النار : أدخله إياها وأثواه فيها . وصليت النار أي : قاسيت حرّها . وصلّى اللحم : شواه . والصّلاء : الشواء ، لأنه يُصلّى بالنار . [لسان العرب - مادة : صلى]

راحة ؛ لأن العذاب مُقيم بها ؛ ولذلك يصفها الحق سبحانه بأنها

﴿ بِئْسَ الْقَرَارُ (٢٩) ﴾ [إبراهيم]

فكأنهم ممسوكون بكلاليب[1] فلا يستطيعون منها فكاكاً . وهى تقول

﴿ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (٣٠) ﴾ [ق]

وكأنهم قد عَشِقوا النار معشقتهم النار ، ولو كانت لديهم قدرة على أنْ يفرُّوا منه لفعلوا ، لكنهم مربوطون بها وهى مربوطة بهم وهى بئس القرار ؛ لأن أحداً لن يخرج منها إلا أنْ يشاء الله .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (٣٠) ﴾

والنِّد هو المِثْل والمُشَابه وهم قد اتخذوا لله شركاء ؛ وأىّ شريك اتخذوه لم يَقُلْ لهم عن النعم التى أسبغها عليهم ولم يُنزل لهم منهجاً وهؤلاء الشركاء كانوا أصناماً ، أو أشجاراً ، أو الشمس ، أو القمر ، أو النجوم ، ولم يَقُلْ كائن من هؤلاء ماذا أعطى من نعم ليعبدوه ؟

ونعلم أن العبادة تقتضى أمراً وتقتضى نهياً ، ولم يُنزل أىٌّ من هؤلاء الشركاء منهجاً كى يتبعه مَنْ يعبدونهم ؛ ولا ثوابَ على العبادة ؛ ولا عقاب على عدم العبادة

(١) الكلاليب : جمع كَلُّوب ، حديدة معوجة الرأس ، كالخطاف . [لسان العرب ـ مادة : كلب]

ولذلك تجد أن مثل هؤلاء إنما اتجهوا إلى عبادة هؤلاء الشركاء؛ لأنهم لم يأتوا بمنهج يلتزمون به.

ولذلك نجد الدجالين الذين يدّعون أنهم رأوا النبي ﷺ، ويتصرفون مع مَنْ يُصدِّقونهم من الأتباع، وكأنهم كائنات أرقى من النبي ﷺ - والعياذ بالله منهم -.

ومن العجيب أننا نجد بعضاً من المثقفين وهم يتبعون هؤلاء الدجالين، وقد يبتعد عنه بسطاء الناس؛ ذلك أن النفس الفطرية تحب أن تعيش على فطرة الإيمان؛ أما مَنْ يأتي ليُحقِّق من أحكام الدين؛ فيهواه بعض ممَّنْ يتلمسون الفكاك من المنهج.

وبذلك يجعل هؤلاء الأتباع مَنْ يخفف عنهم المنهج نِداً لله - والعياذ بالله - ويضلون بذلك عن الإيمان.

والحق سبحانه يقول هنا:

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ .. ﴿٣٠﴾ ﴾ [إبراهيم]

أي: لِيُضِلوا غيرهم عن سبيل الله.

وهناك قراءة أخرى[1] لنفس الآية «لِيَضِلوا عن سبيل الله»، وأنت ساعة تسمع حدثاً يوجد ليجيء حدث كنتيجة له. فأنت تأتي بـ «لام التعليل» كقولك «ذاكر الطالب لينجح» هنا أنت لم تأتِ بفعل ونقيضه. وهل كانوا يضلون أنفسهم؟

(١) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. قاله القرطبي في تفسيره (٥/٣٧٠٢) ثم قال: «أما من فتح (أي الياء) فعلى معنى أنهم هم يضلون عن سبيل الله على اللزوم. أي: عاقبتهم إلى الإضلال والضلال. فهذه لام العاقبة».

لا ، بل كانوا يتصوَّرون أنهم على هُدىً واستقامة ، وهذه تُسمَّى « لام العاقبة » وهي تعني أنه قد يحدث بعد الفعل فعل آخر كان وارداً وهذه تُسمَّى « لام تعليلية » .

ولكن قد يأتي فعل بعد الفعل ولم يكن صاحبُ الفعل يريده ؛ كما فعل فرعون حين التقط موسى عليه السلام من الماء ليكون ابناً له ؛ ولكن شاء الحق سبحانه أن يجعله عدواً .

وساعة التقاط فرعون لموسى لم يكن فرعون يريد أن يكبر موسى ليصبح عدواً له ؛ ولكنها مشيئة الله التي أرادتْ ذلك لتخطئة مَنْ ظنَّ نفسه قادراً على التحكُّم في الأحداث ، بداية من ادعاء الألوهية ، ومروراً بذبح الأطفال الذكور ، ثم يأتي لتقاطه لموسى ليكون قُرَّة عين له ؛ فينشأ موسى ويكبر ليكون عدواً له !!

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾ ﴾ [إبراهيم]

وهذا أمر من الله لمحمد أن يقول لهم : « تمتعوا » وهذا أمر من الله والعبادة أمر من الله ، فهل إنْ تمتعوا يكونون قد أطاعوا الله ؟

وهنا نقول : إن هذا أمر تهكميّ ، ذلك أن الحق سبحانه قال من بعد ذلك :

﴿ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾ ﴾ [إبراهيم]

وعلى هذا نجد أن الأمر إما أنْ يُراد به إنفاذ طلب ، وإما أنْ يُراد به الصدُّ عن الطلب بأسلوب تهكميّ .

ونجد في قول الإمام علي ـ كرم الله وجهه ـ تولاً يشرح لنا هذا « لا شرٌ في شر بعده الجنة ، ولا خير في خير بعده النار » .

فَمنْ يقول إن التكاليف صعبة ؛ عليه أن يتذكَّر أن بعدها الجنة ، ومَنْ يرى المعاصي والكفر أمراً هيناً ، عليه أن يعرف أن بعد ذلك مصيره إلى النار ؛ فلا تعزل المقدمات عن الأسباب ، ولا تعزل السبب عن المُسبِّب أو المقدمة عن النتائج .

فالأب الذي يجد ابنه يُلاحق المذاكرة في الليل والنهار ليبني مستقبله قد يشفق عليه ، ويسحب الكتاب من يده ، ويأمره أن يستريح كي لا يقع في المرض فيصبح كالمُنْبت[1] ؛ لا أرضاً قطع ، ولا ظهْراً[2] أبقى ، ولكن الولد يرغب في مواصلة الجهد ليصلَ إلى مكانة مُشرِّفة .

وهنا نجد أن كلاً من الأب والابن قد نظرا إلى الخير من زوايا مختلفة ؛ ولذلك قد يكون اختلاف النظر إلى الأحداث وسيلة لانتقاءات الخير في الأحداث .

وهم حين يسمعون قول الحق سبحانه

﴿قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾﴾ [إبراهيم]

قد يستبطئون الأحداث ؛ ويقول الواحد منهم إلى أن يأتي هذا المصير قد نجد حلاً له .

ويقول : فليتذكر كُلّ إنسان أن الأمر المُعلَّق على غير ميعاد

---

(١) الانبتات : الانقطاع . ورجل مُنْبت أي مُنْقطع به « [لسان العرب ـ مادة : بتت]

(٢) الظهر : الإبل التي يُحمل عليها ويركب . [لسان العرب ـ مادة : ظهر]

مُحدَّد ، قد يأتي مجاءة ، فَمَنْ يعيش في معصية إلى عمر التسعين ، هل يظن أنه سيفِرّ من النار ؟

إنه واهِمٌ يخدع نفسه ، ذلك أن إبهام الله لميعاد الموت هو أعنفُ بيانٍ عنه . وما دام المصير إلى النار فلا مُتْعة في تلك الحياة .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَٰلٌ[1] ۝٣١ ﴾

و « قُلْ » من الله لرسول الله ﷺ . وهل معنى هذا أن العباد الذين سيسمعون هذا الأمر سيقومون إلى الصلاة ؟ لقد سمعه بعضهم ولم يقُم إلى الصلاة .

إذن : مَنْ يُطِع الأمر هو مَنْ حقّق شَرْط الإيمان . وعلينا أن ننظر إلى مُكْتنفات كلمة « عبادي » فعباد الله هم الذين آمنوا ، وحين يؤمنون فهم سيُعبِّرون عن هذا الإيمان بالطاعة . وهكذا نفهم معنى الألفاظ لتستقيمَ معانيها في أساليبها .

وكل خَلْق الله عبيد له ؛ ذلك أن هناك أموراً قد أرادها الله في طريقة خلْقهم ، لا قدرةَ لهم على مخالفتها ؛ فهو سبحانه قد قهرهم في أشياء ، وخيَّرهم في أشياء .

(١) خلال : جمع خُلّة ، ومصدر خالّه . والمعنى : إن يوم القيامة لا ينجي من عذابه شيء ، فلا يباع فيه شيء ، بمال يفتدي الكافر نفسه به . ولا صداقة تفيده ، فلا صديق يُغني عن صديق . [القاموس القويم ١/٢٠٨]

وكذلك أقول دائماً للمتمرّدين على الإيمان بالله : لقد ألِفْتم التمرّد على الله ، ولم يأبَ طَبْع واحد منكم على رفض التمرّد . فإنْ كنتم صادقين مع أنفسكم عليكم أنْ تتمردوا على التنفس ، فهو أمر لا إرادي ، أو تمردوا - إن استطعتُم - على المرض وميعاد الموت ، ولن تستطيعوا ذلك أبداً

ولكنهم ألِفُوا التمرّد على ما يمكنهم الاختيار فيه ، ونسُوا أن الله يريد منهم أن يلتزموا بمنهجه ، فإن اختار امرؤ أن يتبع منهج الله صار من « عباد الله » ، وإنْ لم يخضع للمنهج فيما له فيه اختيار فهو من العبيد المقهورين على اتباع أوامر الله القهرية فقط .

وأنت حين تستقرئ كلمة « عباد» وكلمة « عبيد » في القرآن ستجد قول الحق سبحانه

﴿ وعباد الرَّحْمَٰنِ الَّذين يمْشُون على الأرْض هوْنًا[1] وإذا خاطبهُمُ الْجاهلُون[2] قالُوا سلامًا ﴿٦٣﴾ ﴾ [الفرقان]

وتتعدد هنا صفات العباد الذين اختاروا اتباع منهج الله ، وستجد كلمة لعبيد وهي مُلْتصقة بمَنْ يتمردون على منهج الله ، ولن تجد وَصْفًا لهم بأنهم « عباد » إلا في آية واحدة ، حين يخاطب الحَقُّ جلّ وعلا الذين أضلوا الناس ؛ فيقول لهم .

---

(١) الهوْن : الرفق واللين والتثبت . والهوْن : السكينة والوقار والسهولة . [لسان العرب مادة : هون]

(٢) جهل فلان على غيره : تعدّى عليه وتسافه رقصا . والجهل : الطيش والسفه والتعدي بغير حق . والجهل أيضاً : ضد العلم وهو الخلو من المعرفة . [القاموس القويم ٩/ ١٣٤]

﴿أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾﴾ [الفرقان]

ونلحظ أن زمن هذا الخطاب هو في اليوم الآخر ؛ حيث لا يوجد لأحد مُرْتاد مع الله ؛ وحيث يسلب الحق سبحانه كل حق الاختيار من كل الكائنات المختارة.

وهكذا لا يمكن لأحد أن يطعن في أن كلمة « عباد » إنما تستخدم في وَصْف الذين اختاروا عبادة الله والالتزام بمنهجه في الحياة الدنيا ؛ ذلك أنهم قد سلَّموا زِمَام اختيارهم لله ، وأطاعوه في أوامره ونواهيه.

ونلحظ أن قول الحق سبحانه:

﴿قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً .. ﴿٣١﴾﴾ [إبراهيم]

هو أمر صادر من الحق سبحانه لرسوله ﷺ ، وأن المؤمنين في انتظار هذا الأمر لِيُنفِّذوه فوراً ، ذلك أن المؤمن يجب أن يُنفِّذ كل أمر يأتيه من الله .

وما دُمْتَ قد أبلغتهم يا محمد هذا الأمر فسيُنفِّذونه على الفور ؛ وقد جاء قوله (يقيموا) محذوفاً منه لام الأمر ، تأكيداً على أنهم سيصدعون[1] لتنفيذ الأمر فَوْر سماعه .

وعادة نجد أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في جمهرة آيات القرآن[2] تأتيان متتابعين مع بعضهما ؛ لأن إقامةَ الصلاة تتطلب

(١) صدعت إلى الشيء : ملتُ إليه. [لسان العرب - مادة : صدع]
(٢) جاء هذا في أكثر من ٢٧ آية من القرآن. [المعجم المفهرس لألفاظ القرآن]

حركة ، تتطلب طاقة وتأخذ وقوداً والوقود يتطلب حركة ويأخذ زمناً ، والزكاة تعني أن نُخرِج بعضاً من ثمرة الزمن ، وبعضاً من أثر الحركة في الوقت

ونجد الكسالى عن الصلاة يقولون « إن العمل يأخذ كل الوقت والواحد منّا يحاول أن يجمع الصلوات إلى آخر النهار ، ويؤدّيها جميعها قضاءً » وهم لا يلتفتون إلى أن كُلَّ فرض حين يُؤدَّى في ميعاده لن يأخذ الوقت الذي يتصورون أنه وقت كبير

وظاهر الأمر أن الصلاة تُقلّل من ثمره العمل ، لكن الحقيقة أنها تُعطي شحنة وطاقة تحفز النفس على المزيد من إتقان العمل ؛ وكيف يُقبل المصلي على العمل بنفس راضية ؛ ذلك أنه بالصلاة قد وقف في حضرة مَنْ خلقه ، ومَنْ رزقه ، ومَنْ كلفه

ولذلك يخرج منها هادئاً مُطمئناً مُنتبهاً راضياً ؛ ولذلك كان رسول الله ﷺ يقول « أرحنا بها يا بلال »[1]

والصلاة في كل فرض ؛ لن تأخذ أكثر من ربع الساعة بالوضوء ، وإذا نسبت وقت الصلوات كلها إلى وقت العمل ستجد أنها تأخذ نسبة بسيطة وتعطي بأكثر ممّا أخذت

وكذلك الزكاة قد تأخذ منك بعضاً من ثمرة الوقت لتعطيه إلى غير القادر ، ولكنها تمنحك أماناً اجتماعياً فوق ما تتخيل

ولذلك تجد الصلاة مُرتبطة بالزكاة في آيات القرآن ببعضهما ، وإقامة الصلاة هي جماع القيم كلها ؛ وإيتاء الزكاة جمّاع قيام الحركات العضلية كلها .

---

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥ / ٣٦٤) ، وأبو داود في سننه (٤٩٨٥) عن رجل من الصحابة

وتعالج الصلاة شيئاً ، وتعالج الزكاة شيئاً آخر ، وكلاهما تُصلح مكونات ماهية الإنسان ، الروح ومقوماتها ، والجسد ومقوماته

ولذلك قال ﷺ : « وجُعِلَتْ قُرة عيني في الصلاة »[1] .

وحين تنظر إلى الصلاة والزكاة تجد مصالح الحياة مجتمعة وتتفرع منهما ، ذلك أن مصالح الحياة قد جمعها ﷺ في الأركان الخمس للدين ، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحجّ البيت لِمَنْ استطاع إليه سبيلاً[2] .

وعرفنا من قَبْل كيف أخذت الصلاة كُل هذه الأركان مجتمعة ، ففيها شهادة أن لا إله إلا الله ، وفيها تضحية وتزكية ببعض الوقت ، وفيها صَوْم عن كل ما تلتزم به وأنت صائم ، وأنت تتوجه خلاله إلى قبلة بيت الله الحرام

وهكذا نرى كيف ترتبط حركة الحياة والقيم المُصلِحة لها بالصلاة والزكاة .

ويأمرنا الحق سبحانه في هذه الآية الكريمة بأن ننفق سراً وعلانية ، وهكذا يشيع الحق الإنفاق في أمرين متقابلين ، فالإنفاق

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٢٨/٣ ، ١٩٩ ، ٢٨٥) ، والنسائي في سننه (٦١/٧) والحاكم في مستدركه (١٦٠/٢) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وتمامه « حُبِّب إليّ من الدنيا النساء ، والطيب ، وجعلت قرة عيني في الصلاة »

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦) كتاب الإيمان ، والبخاري في صحيحه (٨) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

سراً كي لا يقع الإنسان فريسة المباهاة ؛ والإنفاق علناً كي يعطي غيره من القادرين أسوة حسنة ، ولكي تمنع الآخرين من أن يتحدثوا عنك بلهجة فيها الحسد والغيرة مما أفاء الله عليك من خير.

ولذلك أقول: اجعل الصدقة التطوعية سراً ، واجعلها كما قال النبي ﷺ: « لا تعلم شماله ما أعطت يمينه »(١).

واجعل الزكاة علانية حتى يعلم الناس أنك تؤدي ما عليك من حقوق الله وتكون بالنسبة لهم أسوة علمية ، وعظة عملية ، واجعلوا من أركان الإسلام عظة سلوكية ، فنحن نرى بعضاً من القرى والمدن لا يحج منها أحد ، لأن القادرين فيها قد أدوا فريضة الحج .

ونجد أن القادر الذي يبني مسجداً ؛ يعطي القادر غيره أسوة ليبني مسجداً آخر ، وما أن يأتي رمضان حتى يصوم القادرون عليه ؛ ويعطوا أسوة لصغارهم ، وتمنع الاستخذاء أمام الغير ، وهكذا نعلن كل تكاليف الإسلام بوضوح أمام المجتمعات كلها .

ويقول الحق سبحانه:

﴿قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿٣١﴾﴾ [إبراهيم]

ومن هنا نعلم أن هناك أعمالاً يمكن أن تؤجلها ، إلا الغايات التي

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٠٣١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ضمن حديث « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، الإمام العادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عنه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه »

لا توجد فيها أعواض ؛ فعليك أن تنتهز الفرصة وتُنفذها على الفور ؛ ذلك أن اليوم الآخر لن يكون فيه بَيْع أو شراء ، ولن يستطيع أحد فيه أن يُزكِّي أو يُصلِّي ؛ فليست هناك صداقة أو شفاعة تُغنيك عمَّا كان يجب أن تقوم به في الحياة الدنيا.

والشفاعة فقط هي ما أذن له الرحمن بها[1] ؛ ولذلك يأتي الأمر هنا بسرعة القيام بالصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق سِراً وعلانية من قبل أن يأتيَ اليوم الذي لا بَيْع فيه ولا خِلاَل.

والبيع ـ كما نعلم ـ هو مُعاوضة متقابلة ؛ فهناك مَنْ يدفع الثمن ؛ وهناك مَنْ يأخذ السلعة ، والخِلاَل هو المُخَالّة ؛ أي : الصديق الوفيّ الذي تلزمه ويلزمك.

والشعر يُبيِّن معنى كلمة « خليل » حين يقول :

لَمَّا التقينا قرَّب الشَّوْقُ جَهْده ... خليلين ذَابَا لَوْعةً وعتابا

كأنَّ خليلاً في خِلاَل خَليله ... تَسرَّبَ أثناءَ العِنَاق وغَابَا

وهذا يوضح أن المُخالّة تعني أن يتخلل كُلٌّ منهما الآخر.

وفي الآخرة لن تستطيع أن تشتري جنة أو تفتدي نفسك من النار ؛ ولا مُخالَّة هناك بحيث يفيض عليك صديق من حسناته ؛ والحق سبحانه هو القائل :

(١) يقول تعالى : ﴿ يَوْمَئِذٍ لاَّ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَـٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً (١٠٩) ﴾ [طه] ويقول أيضاً : ﴿ وَلاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ... (٢٣) ﴾ [سبأ] ، فالشفاعة ثابتة بنص القرآن بشرط إذن الله للشافع أن يشفع ، وللمشفوع فيه بعلم الله فيه ، أما الكافرون والمشركون والمنافقون فالشفاعة منفية عنهم.

﴿الأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ المُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾﴾ [الزخرف]

وبعض السطحيين يريدون أنْ يأخذوا على القرآن أنه أثبت الخُلّة ونفاها ؛ فهو القائل:

﴿لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ ﴿٣١﴾﴾ [إبراهيم]

وهو القائل:

﴿وَلاَ خُلَّةٌ .. ﴿٢٥٤﴾﴾ [البقرة]

ثم أثبت الخُلّة للمتقين ، الذين لا يُزيِّن أحدهما للآخر معصية.

وهؤلاء السطحيون لا يُحسِنون تدبُّر القرآن ، ذلك أن الخُلّة المَنْفية - أو الخِلاَل المنفية - في الآيات هي الخِلاَل التي تحضُّ على المعاصي ؛ وهذه هي الخِلاَل السيئة.

ونعلم أن البيع في الحياة الدنيا يكون مقابلة سلعة بثمن ، أما المُخَالَّة ففيها تكرُّم ممّنْ يقدمها ، وهو أمرٌ ظاهريّ ، لأن في باطنه مُقَايضة ، فإذا قدَّم لك أحدٌ جميلاً فهذا يقتضي أنْ تردَّ له الجميل ، أما التكرُّم المجرَّد فهو الذي يكون بخير سابق أو لاحق.

وبعد أن بيَّن لنا الحق سبحانه السعداء وبيَّنَ الأشقياء ، وضرب المَثَل بالكلمة الطيبة ، وضرب المثَل بالكلمة الخبيثة ، يأتي من بعد ذلك مما يهيج في المؤمن فرحةً في نفسه ، لأنه آمن بالله الذي صنع كل تلك النعم ، ويذكر نعماً لا يشترك فيها مع الله أحد أبداً ، فيقول :

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ[1] لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ ﴾

والسماء والأرض - كما نعلم - هما ظرفا الحياة لنا كلنا ، وقد قال الحق سبحانه:

﴿ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ .. ﴿٥٧﴾ ﴾ [غافر]

فإذا كان الله هو الذي خلق السماوات والأرض ؛ فهذا لفت لنا على الإجمال ؛ لأنه لم يقل لنا ما قاله في مواضع أخرى من القرآن الكريم بأنها من غير عمد[2] ؛ وليس فيها فطور ، ولم يذكر هنا أنه خلق في الأرض رواسي كي لا تميد[3] بنا الأرض ، ولم يذكر كيف قدر في الأرض أقواتها[4] . واكتفى هنا بلمحة عن خلق السماوات والأرض.

---

(١) الفلك: السفينة للمذكر والمؤنث والواحد والجمع. [القاموس القويم ٢/٨٩]

(٢) عمد: جمع عمود. وقال الفراء: فيه قولان:
- أحدهما: أنه خلقها مرفوعة بلا عمد ، ولا يحتاجون مع الرؤية إلى خبر.
والقول الثاني: أنه خلقها بعمد لا ترون تلك العمد. [لسان العرب - مادة: عمد]

(٣) ماد يميد: تحرك واهتز. ومادت الأرض: اضطربت وزلزلت. قال تعالى: ﴿ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴿١٠﴾ ﴾ [لقمان] لئلا تميل وتضطرب ، فالجبال العالية توازن البحار العميقة. [القاموس القويم ٢/٢٤٦]

(٤) القوت: الطعام يحفظ على البدن حياته. وجمعه أقوات. قال تعالى: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ﴿١٠﴾ ﴾ [فصلت] أي: أقوات جميع سكان الأرض من إنسان وحيوان وكل شيء حي إلى آخر الدهر. [القاموس القويم ٢/١٣٦]

وحين يتكلم سبحانه هنا عن خلق السماوات والأرض يأتي بشيء لم يدّعه أحد على كثرة المدّعين من الملاحدة ؛ وذلك لتكون ألزم في الحجة للخصم ، وبذلك كشف لهم حقيقة عدم إيمانهم ، وجعلهم يدركون أنهم كفروا نتيجة لدد[1] غير خاضع لمنطق ؛ وهو كفر بلا أسباب .

وحين يحكم الله حكماً لا يوجد له معارض ولا منازع ، فهذا يعني أن الحكم قد سلم له سبحانه ، ولم يجترىء أحد من الكافرين على ما قاله الله ، وكأن الكافر منهم قد أدار الأمر في رأسه ، وعلم أن أحداً لم يدّع لنفسه خلق السماوات والأرض ، ولا يجد مفراً من التسليم بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض .

وقول الحق سبحانه هنا :

﴿اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ .. ﴿٣٢﴾﴾ [إبراهيم]

يوضح لنا أن كلمة « الله » هنا ؛ لأنها مناط الصعوبة في التكليف ؛ فالتكليف يقف أمام الشهوات ، وقد تغضبون من التكليف ، ولكنه يحميكم من بعضكم البعض ، ويكفل لكم الأمان والحياة الطيبة .

ولم يأت الحق سبحانه بكلمة « رب » هنا لأنها مناط العطاء الذي شاءه للبشر ، مؤمنهم وكافرهم .

وكلمة « الله » تعني المعبود الذي يُنزل الأوامر والنواهي ، وتعني أن هناك مشقات ؛ ولذلك ذكر لهم أنه خلق السماوات والأرض ، وأنزل من السماء ماء .

(١) اللدد : الخصومة الشديدة . ولدّه يلدّه : خصمه . [لسان العرب - مادة : لدد]

ونحن حين نسمع كلمة « السماء » نفهم أنها السماء المقابلة للأرض ، ولكن التحقيق يؤكد أن السماء هي كُلُّ ما علاك فأظلَّك والمطر كما نعلم إنما ينزل من الغَيْم والسحاب والحق سبحانه هو القائل .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي[1] سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا[2] فَتَرَى الْوَدْقَ[3] يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ .. (٤٣) ﴾ [النور]

وقد عرفنا بالعلم التجريبي أن الطائرة - على سبيل المثال - تطير من فوق السحاب ، وعلى ذلك فالمطر لا ينزل من السماء ، بل ينزل ممَّا يعلونا من غَيْم وسحاب

أو . أنك حين تنسب النزول من السماء ، فهذا يوضح لنا أن كل أمور تأتي من أعلى ، ولذلك نجد الحديد الذي تحتضنه الجبال ويصبح في داخلها ، يقول فيه الحق سبحانه

﴿ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ[4] شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .. (٢٥) ﴾ [الحديد]

---

(١) زجه يزجيه دفعه بسرعة ويزجا الشيء يزجوه ساقه برفق [القاموس القويم ١ / ٢٨٤]

(٢) قوله ﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا .. (٤٣) ﴾ [النور] أي متجمعا فيه مطر كثير غزير [القاموس القويم ١ / ٢٦٦]

(٣) الودق المطر كله شديده وهيِّنه [لسان العرب - مادة ودق]

(٤) قال ابن كثير في تفسيره ﴿ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ .. (٢٥) ﴾ [الحديد] يعني السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدروع ونحوها و ﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .. (٢٥) ﴾ [الحديد] أي في معايشهم كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والأزميل والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك [تفسير ابن كثير ٤ / ٣١٥]

وهكذا نجد أنه إما أن يكون قد نزل كعناصر مع المطر ، أو لأن الأمر بتكوينه قد نزل من السماء .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يتحدث الحق سبحانه عن خَلْق السماوات والأرض ، وكيف أنزل الماء من السماء .

﴿فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم .. ﴿٣٢﴾﴾ [إبراهيم]

والثمرات هي نتاج ما تعطيه الأرض من نباتات قد نأكل بعضًا منها ، وقد لا نأكل البعض الآخر ، فنحن نأكل العنب مثلاً ، ولكنا لا نأكل فروع شجرة العنب ، وكذلك نأكل البرتقال ، ولكننا لا نأكل أوراق وفروع شجرة البرتقال .

ويتابع سبحانه :

﴿وسخر لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره .. ﴿٣٢﴾﴾ [إبراهيم]

والتسخير معناه قَهْر الشيء ليكون في خدمة شيء آخر ، وتسخير الفُلْك قد يثير في الذهن سؤالاً : كيف يُسخِّر الله الفلك ، والإنسان هو الذي يصنعها ؟

ولكن لماذا لا يسأل صاحب السؤال نفسه : ومن أين نأتي بالأخشاب التي نصنع منها الألواح التي نصنع منها الفُلْك ؟ ثم مَنِ الذي جعل الماء سائلاً ، لتطفو فوقه السفينة ؟ ومَنِ الذي سيَّر الرياح لتدفع السفينة ؟

كل ذلك من بديع صُنْع الله سبحانه .

وكلمة « الفلك » تأتي مرة ويُراد بها الشيء الواحد ، وتأتي مرة ويُراد بها أشياء ؛ فهي تصلح أن تكون مفردا أو جمعاً .

والمثل هو قول الحق سبحانه :

﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ .. ﴿١٦٤﴾﴾ [البقرة]

وكذلك قال في قصة نوح عليه السلام :

﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا .. ﴿٣٧﴾﴾ [هود]

وبعض العلماء يقولون : إذا عاد ضمير التأنيث عليه ؛ تكون جَمْعاً ؛ وإذا عاد عليها بالتذكير تكون مفرداً .

ولكنّي أقول : إن هذا القول غَيْر غالب ؛ فسبحانه قد قال عن سفينة نوح وهي مفرد :

﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا .. ﴿١٤﴾﴾ [القمر]

ولم يقُل : « يجري بأعيننا » ، وهكذا لا يكون التأنيث دليلاً على الجمع .

ويتابع سبحانه :

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ.. ﴿٣٢﴾﴾ [إبراهيم]

ونفهم بطبيعة الحال أن النهر عَذْب الماء ؛ والبحر ماؤه مالح ، وسبحانه قد سخَّر لنا كل شيء بأمره ، فهو الذي خلقَ النهر عَذْب الماء ، وجعل له عُمْقاً يسمح في بعض الأحيان بمسير الفلك ، وأحياناً أخرى لا يسمح العمق بذلك .

وجعل البحر عميقَ القاع لتمرُق فيه السفن ، وكل ذلك مُسخَّر بأمره ، وهو القائل سبحانه .

﴿إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ .. (٣٣)﴾ [الشورى]

أي : أنه سبحانه قد يشاء أن تقف الرياحُ ساكنة ، فتترك السفن في البحار والأنهار

ومن عجائب إنباءات القرآن أن الحق سبحانه حينما تكلم عن الريح التي تُسيِّر الفلك والسفن ، قال الشكليون والسطحيون « لم نعد نُسيِّر السفن بالرياح بل نُسيِّرها بالطاقة » .

ونقول : فلنقرأ قوله الحق :

﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ .. (٤٦)﴾ [الأنفال]

و « ريحكم » تعني : قوتكم وطاقتكم ، فالمراد بالريح القوة المطلقة ، سواء جاءت من هواء ، أو من بخار ، أو من ماء .

وهذه الآية - التي نحن بصدد خواطرنا عنها - نزلت بعد أن أعلمنا الحق سبحانه بقصة السعداء من المؤمنين ، والأشقياء الكافرين ، فكانت تلك الآية بمثابة التكريم للمؤمنين الذين قدروا نعمة الله هذه ، فلمَّا علموا بها آمنوا به سبحانه .

وكرمتهم هذه الآية لصفاء فطرتهم التي لم تُضبَّب ، وتكريم للعقل الذي فكّر في الكون ، ونظر في نظرة اعتبار وتدبُّر ليستنتج من ظواهر الكون أن هناك إلهاً خالقاً حكيماً .

وفي الآية تقريع للكافر الذي استقبل هذه النعم ، ولم يسمع من

احد أنه خلقها له ؛ ولم يخلقها لنفسه ، ومع ذلك يكابر ويعاند ويكفر بربِّ هذه النعم .

واول تلك النعم خَلْق السماوات والأرض ' ثم إذا نظرتَ لبقية النعم فستجدها قد جاءتْ بعد خَلْق السماوات والأرض ' وشيء من تلك النعم مُتَّصل بالسماء مثل السحاب ، وشيء متصل بالأرض مثل الثمرات التي تخرجها .

إذن فالاستقامة الأسلوبية موجودة بين النعمة الأولى وبين النعمة الثانية

ثم قال بعد ذلك

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ .. ﴿٣٢﴾ ﴾ [إبراهيم]

فما هي المناسبة التي جعلتْ هذا الأمر يأتي بعد هذين الأمرين ؟ لأن الفُلْك طريقها هو البحار ومسارها في الماء .

وقد قال الحق سبحانه أنه خلق السماوات والأرض ومدلول الأرض ينصرف على اليابسة كما ينصرف على المائية ومن العجيب أن المائية على سطح الكرة الأرضية تساوي ثلاثة أمثال اليابسة ؛ ورُقْعة الماء بذلك تكون أوسعَ من رقعة التراب في الأرض

وما دام الحق سبحانه قد قال إنه أخرج من الأرض ثمراً هي رزق لنا ، فلا بُدَّ من وجود علاقة ما بين ذلك وتلك ، فإذا كانت البحار تأخذ ثلاثة أرباع المساحة من الأرض ' فلا بُدَّ أن يكون فيها للإنسان شيء

وقد شرح الحق سبحانه ذلك في آيات أخرى ، وأوضح أنه سخَّر البحر لنأكل منه لحماً طرياً[1] ، وتلك مُقوِّمات حياة ، ونستخرج منه حلية نلبسها ، وتلك من تَرَفِ الحياة .

ونرى الفلك مواخر[2] فيه لنبتغي من فضله سبحانه .

وبذلك تكون هناك خيرات أخرى غير السمك والحلي ، ولكنها جاءت بالإجمال لا بالتفصيل ، فربما لم يكُنِ الناس قادرين في عصر نزول القرآن على أنْ يفهموا ويعرفوا كل ما في البحار من خيرات ، ولا تزال الأبحاثُ العلمية تكشف لنا المزيدَ من خيرات البحار

وحين نتأمل الآن خيرات البحار نتعجب من جمال المخلوقات التي فيه

إذن : فقوله :

﴿لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ .. ﴿٦٦﴾﴾ [الإسراء]

هو قَوْل إجمالي يُلخِّص وجود أشياء أخرى غير الأسماك وغير الزينة من اللؤلؤ والمرجان وغيرها ، ونحن حين نرى مخلوقات أعماق البحار نتعجَّب من ذلك الخَلْق أكثر مما نتعجَّب من الخَلْق الذي على اليابسة ، ومن خَلْق ما في السماء

---

(١) وذلك قوله تعالى : ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾﴾ [فاطر]

(٢) مخرت السفينة مخْراً ومُخُوراً : شقت الماء بصدرها وسُمع لها صوت . [القاموس القويم ٢١٨/٢]

وهكذا يكون قوله الحق

﴿ ابْتَغُوا مِن فَضْلِهِ .. (٦٦) ﴾ [الإسراء]

من آيات الإجمال التي تُفصِّلها آيات الكون ؛ فبعضٌ من الآيات القرآنية تُفسرها الآيات الكونية ، ذلك أن الحق سبحانه لو أوضح كل التفاصيل لَمَا صدَّق الناس - على عهد نزول القرآن - ذلك

وعلى سبيل المثال حين تكلَّم سبحانه عن وسائل المواصلات ؛ قال

﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ (٨) ﴾

[النحل]

وقوله تعالى

﴿ وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ (٨) ﴾ [النحل]

أدخل كُلَّ ما اخترعنا نحن البشر من وسائل المواصلات ؛ حتى النقل بالأزرار كالفاكس وغير ذلك .

وحينما يتكلم سبحانه عن البحار ؛ إنما يُوضِّح لنا ما يُكمِل الكلام عن الأرض

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ .. (٣٢) ﴾ [إبراهيم]

ولو فَطِن الناس لقالوا عن السفن « جمال البحار » ؛ ما داموا قد قالوا عن الجمل إنه « سفينة الصحراء » ؛ ولكنهم أخذوا بالمجهول لهم بالمعلوم لديهم

وإياك أن تقول : أنا الذى صنعتُ الشراع : وأنا الذى صنعتُ المركب من الألواح ، ذلك أنك صنعتَ كل ذلك بقواك المخلوقة لك من الله ، وبالفكر الموهوب لك من الله ، ومن المادة الموهوبة لك من الله ، فكلُّها أشياء جاءتْ بأمر من الله .

وهنا يقول سبحانه

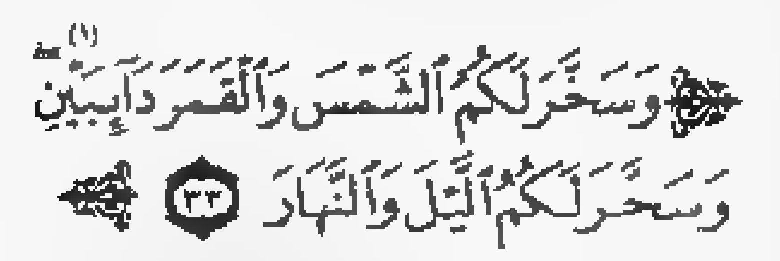
﴿وسخَّر لكُمُ الأنْهار ﴿٣٢﴾﴾ [إبراهيم]

والنهر ماؤه عادة يكون عَذْبًا ليروى الأشجار التى تُنتج الثمار والأشجار عادة تحتاج ماء عَذْبًا

وهكذا شاء الله أن يكون مياه البحر والمحيطات مخزناً ضخماً للمياه ، تحتل ثلاثة أرباع مساحة الكرة الأرضية ، وهى مساحة شاسعة تتيح فُرْصة لعمليات البخْر ، التى تُحوِّل الماء بواسطة الحرارة إلى بخار يصعد إلى أعلى ويصير سحابا ، فيُسقط السحابُ الماء بعد أن تخلص أثناء البَخْر من الأملاح وصار ماء عَذْبًا تروى منه الأشجار التى تحتاجه ، وتنتج لنا الثمار التى نحتاجها ، وكأن الأملاح التى توجد فى مياه البحار تكون لحفْظها وصيانتها من العطب

ونعلم أن معظم مياه الأنهار تكون من الأمطار ، وهكذا تكون دورة الماء فى الكون : مياه فى البحر تسطع عليها الشمس لتُبخِّرها ، لتصير سحاباً ، ومن بعد ذلك تسقط مطراً يُغذى الأنهار ، ويصب الزائد مرة أخرى فى البحار .

ويتابع سبحانه :

والشمس آية نهارية ، والقمر آية ليلية ، والماء الذي نشربه له علاقة بالشمس والتي تُبخّره من مياه البحار ، وتروي به أيضاً الأرض التي تنتج لنا الثمار ؛ أما البحار فمساب كُلِّ ما يجري فيها يتم حسب التقويم القمري.

وهل كان رسول الله ﷺ يعلم كل ذلك وهو النبي الأمي ؟

طبعاً لم يكن ليعلم ، بل أنزل الحق سبحانه عليه القرآن ، يضمُّ حقائق الكون كلها.

ويقول الحق سبحانه عن الشمس والقمر « دائبين » من الدأب ، والدُّءوب هو مرور الشيء في عمل رتيب ، ونقول « فلان دءوب على المذاكرة » أي : أنه يبذل جَهْداً مُنظّماً رتيباً لتحصيل مواده الدراسية ، ولا يُبدد وقته.

وكذلك الشمس والقمر اللذان أقام الحق سبحانه لهما نظاماً دقيقاً.

---

(١) دأب على الأمر: اعتاده . ودائبين: أي مستمرين في الحركة لا تنيين فيها بلا انقطاع تشبيها لهما بالإنسان المجدّ . وقال تعالى: ﴿قال تزرعون سبع سنين دأباً . (٤٧)﴾ [يوسف] أي: متدارسين مجتهدين ذوي دأب. [القاموس القويم ١/٢١٩]

وعلى سبيل المثال نحن نحسب اليوم بأوله من الليل ثم النهار ، ونقسم اليوم إلى أربع وعشرين ساعة ، ولذلك قال الحق سبحانه

﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝٥ ﴾ [الرحمن]

وقال أيضاً :

﴿ والشَّمْسَ والْقَمَرَ حُسْبَانًا .. ۝٩٦ ﴾ [الأنعام]

أي : أنك أيها الإنسان ستجعل من ظهور واختفاء أيٍّ منهما حساباً .

وقد جعلهما الحق سبحانه على دقة في الحركة تُيسِّر علينا أن نحسبَ بهما الزمن ، فلا اصطدامَ بينهما ، ولكلٍّ منهما فَلَك[1] خاص وحركة محسوبة بدقة فلا يصطدمان ، ولا يُشَبِّهان بطبيعة الحال الساعات التي نستخدمها وتحتاج إلى ضبط .

وكلما ارتقينا في صناعة نجد اختراعاتنا فيها تُقَرِّبنا من عُمْق الإيمان بالخالق الأعلى .

وفي نفس الآية يقول الحق سبحانه :

﴿ وسخَّرَ[2] لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝٣٣ ﴾ [إبراهيم]

---

(١) الفلك : المدار يسبح فيه الجرم السماوي . قال تعالى : ﴿ كُلٌّ في فلكٍ يسْبحُون ۝٣٣ ﴾ [الأنبياء] أي : في مدار تدور فيه . [القاموس القويم ٢/٨٩]

(٢) سخَّره : أخضعه وقهره لينفذ ما يريد منه بدون إرادة ولا اختيار من المسخَّر . ومنه قوله تعالى : ﴿ والشَّمْسَ والقمرَ والنُّجُومَ مُسخَّرات بأمره ۝٥٤ ﴾ [الأعراف] أي : مسيرات خاضعات مقهورات بأمر الله وبإرادته هو ، لا بإرادتها ولا باختيارها . [القاموس القويم ١/٣٠٦]

وبما أن الشمس آية نهارية ، والقمر آية ليلية ، والنهار يسبق الليل في الوجود بالنسبة لنا ؛ كان مقتضى الكلام أن يقول : سخر لكم النهار والليل .

ولكن الحق سبحانه أراد أن يُعلمنا أن القمر وهو الآية الليلية ، ويسطع في الليل ، والليل مخلوق للسكون ، لكن هذا السكون ليس سبباً لوجود الإنسان على الأرض ، بل السبب هو أن يتحرك الإنسان ويستعمر الأرض ويكدّ ويكدح فيها .

لذلك جعل استهلال الشمس أولاً والقمر يستمد ضَوْءَه منها ، ثم جاء بخبر الليل وخبر النهار ، فكأن الله قد اكتنف هذه الآية بنورين :

النور الأول : من الشمس ، والنور الثاني : من القمر ، كي يعلَم الإنسانُ أن حياته مُغلفة تغليفاً يتيح له الحركة على الأرض ، فلا تظننّ أيها الإنسانُ أن الأصل هو النوم ؛ ذلك أنه سبحانه قد خلق النوم لترتاح ، ثم تصحو لتكدح .

ويلحظ أن كلمة « التسخير » تأتي للأشياء الجوهرية ، وتأتي للمُسخَّرات أيضاً ، فالحيوان مُسخَّر لنا ، وكذلك النبات والسماء مُسخَّرة بما فيها لنا ، أما الليل والنهار فهما نتيجتان لجوامد ؛ هما الشمس والقمر ، والليل والنهار مُسبَّبان عن شيئين مُباشرين هما الشمس والقمر .

والتسخير - كما نعلم - هو منع الاختيار ، وإذا ما سخَّر الحق سبحانه شيئاً فلنعلم أنه مُنضبط ولا يتأتّى فيه اختلال ، ولكن الكائن غير المُسخَّر هو الذي يتأتى فيه الاختلال ؛ ذلك أنه قد يسير على جادَّة الصواب ، أو قد يُخطىء .

وفى مسألة التسخير والاختيار تَعِب الفلاسفة فى دراستها، وذهبت المذاهب الفلسفية - وخصوصاً فى ألمانيا - إلى مذهبين اثنين ظاهرهما التعارض، ولكنهما يسيرانِ إلى غايةٍ واحدة وهى تبرير الإلحاد.

وكان من المقبول أن يكونَ مذهبٌ منهما يُبرر الإلحاد، وأنْ يبررَ الآخرُ الإيمانَ، ولكن شاء فلاسفة المذهبين أنْ يُبرروا الإلحاد.

وقال فلاسفة أحد المذهبين: أنتم تقولون إن الكون تُديره قوة قادرة حكيمة، وإن كُلّ ما فيه منضبط بتَصرفات محسوبة ودقيقة.

ولكن الواقع يقول: إن هناك بعضاً من المخالفات التى نراها فى الكائنات، والمثل هو تلك الشذوذات التى فى الإنسان - على سبيل المثال - فهناك القصير أكثر من اللازم؛ وهناك الطويل أكثر من اللازم؛ وهناك منْ يولد بعين واحدة؛ وهناك مَنْ يولد بذراع عاجز؛ ولو أن القوة التى تدير الكون حكيمة لَمَا ظهرتْ أمثال تلك الشذوذات.

ونرد على صاحبِ تلك النظرية قائلين: وإذا لم يكُنْ هناك إله، أتستطيع أن تقول لنا الحكمة من وراء وجود تلك الشذوذات؟ فأنت تنفى الحكمة عن الخالق الذى نؤمن به؛ فهل تستطيع أنت إثباتَ الحكمة لغيره؟ طبعاً لن يستطيع أنْ يردُّ عليك؛ لأن كلامه مردود.

ثم نأتى للمدرسة المقابلة التى تقول: إن النظام الموجود بالكون يدل على أنه لا يوجد له خالق؛ فهو نظام ثابت آلىّ؛ ولا يوجد إله قادر على أن يقلب آلية هذا الكون.

وهكذا كانت هاتان المدرستان مختلفتين ، ومتعارضتين ؛ ولكنهما يؤديان إلى الإلحاد

ونرد على المدرستين قائلين يا من تأخذ ثبات النظام دليلاً على وجود إله ، فهذا الثبات موجود في الكون الأعلى ويا من تأخذ الشذوذ دليلاً على وجود خالق ، فهو موجود في الكائنات الأدنى ، ولو حدث الشذوذ في الكائنات الأعلى لفسدت السماوات والأرض .

وقد شاء الحق سبحانه أن يوجد الشذوذ لوجه في الأفراد ، فواحد يكون شاذاً ، والباقي الغالب يكون سليماً

وهكذا يكون الشذوذ في الأفراد غير مانع لقضية وجود خالق أعلى ، وإذا أردت ثبات النظام فانظر إلى الكون الأعلى ، كي تعلم أنه لا يوجد للإنسان مَدْخل في هذا الأمر

وهكذا نجد أن الحق سبحانه قد سخَّر لنا الليل والنهار ، وهما من الأعراض الناتجة عن تسخير الشمس والقمر ؛ وكلاً من الشمس والقمر دائبين ، يمشي كل منهما في حركته مشياً لا تنقطع فيه رتابة العادة ونضبط أوقاتنا على هذا النظام الرتيب الدقيق ، فنحدد - على سبيل المثال - أوائل الفصول ومواسم الزراعة ، ومواقيت الصلاة .

وإذا نظرت إلى أيّ اختلال قد ينشأ من بعض الظواهر ، فاعلم أن ذلك قد نشأ من تدخُّل الإنسان المُختار المُستخلَف في الأرض ، والمثال هو مشكلة ثُقْب طبقة الأوزون الموجودة في الغلاف الجوي ، والتي قد نشأت من تجاربنا التي نلهث فيها من أجل تحسين حياتنا على الأرض

ولكننا ننظر إلى التجربة بأفق محدود ، ونفصل النظرة الجزئية عن النظرة الكلية المطلوب منا أنْ ننظرَ بها لكُلّ ما يحيط بنا في الكون ؛ فنتسبب بهذا اللهْث في التجارب في إفساد الكثير من أسرار حياتنا على الأرض ؛ حتى بِتْنَا نشكو من اضطراب الجو بَرْداً وصقيعاً ، وحراً فوق الاحتمال.

وذلك نتدخُّل الإنسان المختار فيما لا يجب أنْ يتدخلَ فيه إلا بعد أن يدرس كل جوانبه . واقرأ إن شئت قول الحق سبحانه:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ .. ﴿٤١﴾﴾ [الروم]

ولذلك لابُدَّ من دراسة المُقدِّمات والنتائج جيداً قبل أن نُضخِّم من تجاربنا التي قد تضر البشر ؛ ولذلك أيضاً أقول: إن علينا أن ندرس الآثار الجانبية لكل اختراع علمي كي نحميَ البشر من سيئات تلك الآثار الجانبية.

ولنتذكر قول الحق سبحانه:

﴿وَلَا تَقْفُ[1] مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. ﴿٣٦﴾﴾ [الإسراء]

ولعل ما نعيش فيه من مُشْكِلات تتعلق بالجو والصحة هو نتيجة تدخُّلنا بغير علم مكتمل ؛ وهذا يؤكد لنا حكمة الخالق الأعلى ؛ ذلك

---

(١) قفاه يقفوه: مشى خلفه أو تبعه. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. ﴿٣٦﴾﴾ [الإسراء] أي: لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم ولا من الآراء ولا من الأحداث ما لا تعرف له دليلاً ، ولا تسترسل في الحديث عمّا ليس لك به علم. [القاموس القويم ١٢٨/٢]

أننا لمّا حرجنا بالمُخترعات العلميـة واسبهرنا بفائدتها لسطحية ، ظننا أن في ذلك مكسباً كـبيراً ، ولكنه كان وبالاً في بعض الأحيان نـتيجة الآثار الجانبية .

ولذلك لم يَقُلِ الحق سـبحانه .. « بمـا اكتسبت أيدي الناس » بل قال :

﴿ بما كسبتْ أيْدى النّاس .. (٤١) ﴾ [الروم]

وفي الآية التي نحن بصدد حواطرنا عنها يقول الحق سبحانه

﴿ وسخَّر لكُمْ الشّمْس والْقمر دائِبيْن وسخّر لكُمُ اللّيْل والنّهار (٣٣) ﴾

[إبراهيم]

ومكذا نعلم أن تعاقب ظهور الشمس والقمر ، يُسبِّب تعاقب مجيء الليل والنهار

ولا يعني ظهور الشـمس وسطوعها أن القمـر غير موجـود ، فهو موجود ، ولكن ضوء الشـمس المُبهر يمنعك من أنْ تراه ، وىكن هناك أوقات يمكنك أن ترى فيها الشمس والقمر معاً

أما الليل والنهـار فهمـا يتتابعـان كل منهمـا خِلْف الآخر والحق سبحانه هو القائل

﴿ وهُو الّذى جعل اللّيْل والنّهار خِلْفةً .. (٦٢) ﴾ [الفرقان]

أى . أنهما لا يأتيان معاً أبداً ؛ فالليل فى بلد ما يقابله نهار فى بلد آخر .

وهكذا أثبتَ لنا الدأبَ فى الحركة ؛ فكُلٌّ منهما يأتى عَقب الآخر ؛ وقد جعل الحق سبحانه ذلك من أول لحظة فى الخَلْق ؛ وكانا لحظة الوجود خِلفةً ، كل منهما يأتى من بعد الآخر ؛ فكأن الكون حين خلقه الله ؛ وجعل الشمس فى مواجهة الأرض ، صار الجزء المواجه للشمس نهاراً ؛ والجزء غير المواجه لها صار ليلاً .

ثم دارت الأرض ؛ ليأتى الجزء الذى كان غير مُواجِه للشمس فى مواجهتها ؛ فصار ليلاً ، وذهب الجزء الذى كان فى مواجهتها ، ليكون مكان الجزء الآخر فصار ليلاً ، وهكذا شاء سبحانه أن يكون كل منهما خَلْفَ الآخر

وهكذا تكلم الحق سبحانه عن حَصْرِ بعض من نعمه الكلية علينا نحن العباد ، سماء ، وأرض ، وماء ينزل ، وثمرات تنبت من الأرض ، وكذلك سخَّر لنا الشمس والقمر ، والليل والنهار ، وهذا ما يُسمَّى تعديد لبعض النعم

ونجد واحداً من الصالحين يقول عن نعم الله « أعد منها ولا أعددها » فكأن الله ينبهنا إلى أصول النظام الكونى الأعلى ، ثم فتح المجال لِنعَمٍ أخرى لن يستطيع أحد أنْ يُحصيها .

لذلك يقول سبحانه من بعد ذلك

﴿ وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾ ﴾

نعم ، أعطانا الحق سبحانه مما نسأل وقبل أن نسأل ، وأعدَّ الكون لنا من قبل أنْ نوجد . إذن : فسبحانه قد أعطانا من قبل أنْ نسأل . وسبقت النعمة وجود آدم عليه السلام ، واستقبل الكونُ آدم ، وهو مُعَدٌّ لاستقباله .

وإذا نظرت للفرد منا ستجد أن نِعم الله عليه قد سبقتْ من قبل أن نعرف كيف نسأله ، والمثل هو الجنين في بطن أمه .

وهنا قال الحق سبحانه :

﴿ وآتاكُم مّن كُلِّ ما سألتُموهُ .. ﴿٣٤﴾ ﴾ [إبراهيم]

يعني : أنه قد أعطاك ما تسأله وما لم تسأله ، نطقت به أو لم تنطق ، ولو بحديث النفس أو خواطر خافية ، وأنك قد تقترح وتطلب شيئاً فهو يعطيه لك .

وقد يسأل البعض من باب الرغبة في التحدي - ولله المثل الأعلى - نجد بعض البشر ممَّنْ أفاء الله عليهم بجزيل نعمه ، ويقول لواحد منهم : قُلْ لي ماذا تطلب ؟

وقد حدث معي ذلك ونحن في ضيافة واحد ممَّنْ أكرمهم الله بكريم عطائه ، وكنا في رحلة صحراوية بالمملكة العربية السعودية ،

وقال لى : أطلب أى شىء وستجده بإذن الله حاضراً . وفكرتُ فى أن أطلب ما لا يمكن أن يوجدَ معه ، وقلت : أريد خيطاً وإبرة ، فما كان ردّه إلا « وهل تريدها فتلة بيضاء أم حمراء ؟ » .

وإذا كان هذا يحدث من البشر ؛ فما بالُنا بقدرة الله على العطاء ؟

ومن حكمة الله سبحانه انه قال :

﴿ وآتاكُم مِّن كُلِّ مَا سأَلْتُمُوهُ .. (٣٤) ﴾ [إبراهيم]

ذلك أن وراء كل عطاء حكمة ، ووراء كل منْعٍ حكمة أيضاً ، فالمنع من الله عين العطاء ؛ فالحقّ سبحانه مُنزّه عن أن يكون مُوظّفاً عندك ، كما أن الحق سبحانه قد قال :

﴿ ويدْعُ الإنسانُ بالشَّرِّ دُعاءَهُ بالْخيْرِ .. (١١) ﴾ [الإسراء]

ولذلك قال :

﴿ وآتاكُم مِّن كُلِّ ما سأَلْتُمُوهُ .. (٣٤) ﴾ [إبراهيم]

أى : بعض ممّا سألتموه ، ذلك أن هناك أسئلة حمقاء لا يُجيبكم الله عليها ؛ مثل قول أى امرأة يعاندها ابنها « يسقيني نارك » هذه السيدة ؛ لو أذاقها الله نار افتقاد ابنها ؛ ماذا سوف تفعل ؟

إذن : فمنْ عظمته سبحانه أنْ أعطانا ما هو مُطابق للحكمة ، ومنع عنّا غيْر المطابق لحكمته سبحانه ، فالعطاء نعمة ، والمنْع نعمة أيضاً ، ولو نظر كُلٌّ منا لعطاء السّلْب ؛ لوجد فيه نعماً كثيرة .

ويقول سبحانه :

﴿ سأُرِيكُمْ آياتي فلا تسْتعْجِلُونِ (٣٧) ﴾ [الأنبياء]

لذلك فلا يقولن أحدٌ « قد دعوتُ ربي ولم يَستجب لي » وعلى الإنسان أن يتذكَّر قولَ الحق سبحانه

﴿ ويدعُ الإنسانُ بالشرِّ دُعاءهُ بالخيرِ وكان الإنسانُ عجُولاً (١١) ﴾

[الإسراء]

فهو سبحانه من يملك حكمة العطاء وحكمة المنع ولا أحدَ منَّا يستطيع أنْ يعُدَّ نِعَمَ الله . والعدُّ ـ كما نعلم ـ هو حَصْرٌ لمفردات جَمْع أو جزئيات كُلّ . ويعلم أهل العلم بالمنطق ـ ويسمونهم المناطقة ـ أن هناك « كُلِّيّ » يقابله « جُزْئيّ » ، وهناك « كُلّ » يقابله « جزء » .

والمَثَل على « الكُلِّيّ » الإنسان ؛ حيث إننا جميعاً مكوّنين من عناصر متشابهة ، ومفرد البشر يختلف باختلاف الأسماء ؛ أما ما يُسمَّى « كل » فالمثل عليه هو الكُرسي ، وهو مُكوَّن من مواد مختلفة كالخشب والمسامير والغراء ، ولا يمكن أن نطلق على الخشب فقط كلمة كرسي ؛ وكذلك لا نستطيع أن نُسمِّي « المسامير » بأنها كراسي .

وعلى هذا نكون قد عرفنا أن حقيقة الكُلِّيّ أن مفرداته متطابقة ، وإنِ اختلفت أسماؤها ، لكن حقيقة الكُلّ أن مفرداته غير متشابهة ، وتختلف في حقيقتها .

وإذا أردتَ أنْ تُحصِي الكُلِّيّ فأنت تنطق أسماء الأفراد كأن تقول : محمد وأحمد وعلي ؛ وهذا ما يُسمّى عدّاً ، وهكذا نفهم أن العدّ هو إحصاءُ جزئيات الكلي ، أو إحصاء أجزاء الكُلّ .

وتعلم أنهم قد سَمَّوا العَدَّ إحصاءً ؛ لأنهم كانوا يعدُّون الأشياء قديماً بالحصى ، وأُطلقت كلمة الإحصاء على مُطلق العَدّ حسب الأصل ، وعرف عدد أجزاء الكلي أو الكل .

وكان الإنسان في العصور القديمة يَعُد - على سبيل المثال - إلى رقم « مائة » ، ثم يحسب كل مائة بحصاة واحدة ؛ فإذا تجمّع لديه عَشْر حصوات عرف أن العدد قد صار ألفاً ، ومن هنا جاءت كلمة الإحصاء ، وفي كثير من أمور عصرنا المتقدم ؛ ما زِلْنا نُسمّي بعض الأشياء بمُسمّيات قديمة ؛ فنحسب قوة السيارة بقوة الحصان .

وأنت إذا نظرتَ إلى قول الحق سبحانه

﴿ وإن تَعُدُّوا نعمت الله لا تُحْصُوها .. (٣٤) ﴾ [إبراهيم]

ستجد الكثير من المعاني ، ولكن مَنْ يحاولون التصيُّد للقرآن يقولون : إن هذا أمر غيْر دقيق ؛ فما دام قد حدث العَدّ ؛ فكيف لا يتم الإحصاء ؟ وهؤلاء ينسوْن أن المقصود هنا ليس العدّ في ذاته ؛ ولكن المقصود هو إرادة العدّ .

ولو وُجدت الإرادة فليس هناك قدرة على استيعاب نعم الله ، ومن هنا لا نرى تعارضاً في آيات الله ، وإنما هو نسق متكامل . فأنت لا تُقبل على عدّ أمر إلا إذا كان غالبُ الظن أنك قادرٌ على العَدّ ، وذلك إذا كان في إمكان البشر ، ولكن نعم الله فوق طاقة مقدور البشر .

والمثَل أيضاً على مسألة إرادة الفعل يمكن أن نجده في قوله الحق :

﴿ يا أيها الَّذين آمنوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاة فاغْسلُوا وُجُوهكُمْ .. (٦) ﴾

[المائدة]

ونحن لا نغسل وجوهنا لحظة أن نقومَ بالصلاة ، ولكننا نغسلها ونستكمل خطوات الوضوء حين يُؤذِّن المؤذن ونمتلك إرادة الصلاة ، فكأن القول هنا يعني « إذا أردتمُ القيام إلى الصلاة فافعلوا كذا وكذا »

ونعلم أن ذِكْر الشيء بسببه كأنه هو ، ولذلك يُقال : إذا كان الأذان قد أُذِّن في المسجد ، وأنت خارج من منزلك تقصد الصلاة ، فلا تجري لتلحق بالإمام وتُدرك الصلاة[1] ، لأنك في صلاة من لحظة أنْ توضأتَ وخرجت من بيتك للصلاة ، وإياك أنْ تفعلَ حركة تتناقض مع الصلاة . وادخل المسجد بسكينة ووقار لتؤدي الصلاة مع الإمام[2]

وحين نتأمل قول الحق سبحانه :

﴿وإن تعُدُّوا نِعْمت الله لا تُحْصُوها .. (٣٤)﴾ [إبراهيم]

ستجد أن العادة في اللغة هي استعمال « إن » في حالة الأمر المشكوك فيه ، أما الأمر المُتيقَّن فنحن نستخدم « إذا » مثل قوله الحق :

---

(١) ويرشد إلى هذا حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه جاء ورسول الله ﷺ راكع ، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ، فلما قضى النبي ﷺ صلاته قال : « أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ؟ » فقال أبو بكرة : أنا . فقال النبي ﷺ : « زادك الله حرصاً ولا تعد » أخرجه أبو داود في سننه (٦٧٩ ، ٦٨٠) ، والبخاري في صحيحه (٢/١١٩ ، ٢٦٧ فتح الباري) وأحمد في مسنده (٥/٣٩ ، ٤٢)

(٢) وهذا المعنى مأخوذ من الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه (٦٠٣ ـ المساجد) عن أبي قتادة قال : بينما نحن نصلي مع رسول الله ﷺ فسمع جلبة فقال : « ما شأنكم ؟ » قالوا : استعجلنا إلى الصلاة . قال : « فلا تفعلوا ، إذا أتيتم الصلاة ، فعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا »

﴿ إذا جاء نصرُ اللهِ والفتحُ ۝١ ﴾ [النصر]

وقد جاء الحق سبحانه هنا بأسلوب الشك حين قال

﴿ وإن تعدُّوا نعمتَ اللهِ لا تحصُوها .. ۝٣٤ ﴾ [إبراهيم]

ذلك أن العاقل يعلم مُقدّمًا أنه سيعجز عن إحصاء نعَم الله وكلنا يعلم أن هناك علمًا اسمه « الإحصاء » وله أقسام جامعية متخصصة

وعلى الرغم من التقدم وصناعة الحاسب الآلي « الكمبيوتر » لم يستطع أحدٌ ولم يُقبِل أحدٌ على إحصاء نعَم الله في الكون ، ذلك أن العدّ والإحصاء يقتضي كُليًا له أفراد أو كُلاًّ له أجزاء

وأنت إنْ نظرتَ إلى أيِّ نعمة من نعم الله ، قد تظنها نعمة واحدة ، ولكنك إنْ فصّلتَ فيها ستجدها نِعمًا مُتعدِّدة وشتّى ، وهكذا لا يوجد تناقض في قوله الحق

﴿ وإن تعدُّوا نعمتَ اللهِ لا تحصُوها .. ۝٣٤ ﴾ [إبراهيم]

وأنت إنْ أخذتَ نعمة المياه ستجدها نِعمًا متعدده ، فهي مُكوّنة من عناصر ، كل عنصر فيها نعمة ، وإن أخذت نعمة الأرض ستجد فيها نعمًا كثيرة محصورة ، وهكذا تكون كل نعمة من الله مطمور فيها نِعَم متعدده ، ولا تُحْصَى

وحين تنظر في قول الحق سبحانه

﴿ وإن تعدُّوا نعمتَ اللهِ لا تحصُوها .. ۝٣٤ ﴾ [إبراهيم]

تجد ثلاثة عناصر : هي المُنعم ، والنعمة التي حكم الحق سبحانه أنك لن تحصيها ؛ وإن خَلْقه لم يضعوا أنوفهم في أنْ يعدّوا تلك النعمة ؛ فهي لا تحصى لأنها ليست مظنّة الإحصاء ؛ ولا يقبل عاقلٌ أن يحصيها .

والعنصر الثالث هو المُنْعَم عليه ، وهو الإنسان الذي قد يعجز عن إحصاء نعم رئيسه من البشر عليه ، فما بالك بنعم الله التي لا تحصى ، وكمالاته التي لا تُحدّ ، وعطائه الذي لا ينفد ؟ ولله المثل الأعلى ، فهو المنزّه عن المثل .

ثم يأتي قول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾ ﴾ [إبراهيم]

وهنا في سورة إبراهيم نجد قوله الحق مبيناً ظلم الإنسان لنفسه وكفره بالنعمة ، وفي كفره للنعمة كفر بالمنعم يقول سبحانه وتعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا[1] وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾ ﴾ [إبراهيم]

وهؤلاء هم مَنِ ارتكبوا مظالم بالنسبة لعقيدة الوحدانية والإيمان بالله ، والإنسان هو المُنْعَم عليه ، وما كان يصحّ أن يرى كل تلك النعم ثم يكفر بها ، وكان من العدل أن يعطي الحق لصاحبه ، ولكن بعضاً من البشر بدّلوا نعمة الله كفراً ، وهكذا صاروا ممّنْ يُطلق على كل منهم أنه ظلوم في الحكم ، وأنه كفّار ؛ لجحوده بالنعمة ونكرانه عطاء الخالق للمخلوق .

---

(١) صلى اللحم وغيره يصليه صلْياً : شواه . والصلاء : الشواء والإحراق . وصَلِي بالنار : قاسى حرّها واحترق . [لسان العرب - مادة : صلا] .

والظلم كما نعرف هو أن تنقل الحق من صاحبه إلى غير صاحبه ، وإنْ لم تؤمن بالله تكون قد أخذتَ حق الإله في الوجود ، وإنْ كنتَ تؤمن بشركاء ، فأنت تنقل بذلك حقاً من الله إلى غيره ، وهذا ظلم القمة .

وانظر إلى قول الحق سبحانه في سورة النحل :

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٢) وَمَا ذَرَأَ[1] لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (١٣) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ[2] فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٤) وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ[3] بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥) وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦) أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٧) وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨) ﴾ [النحل]

فهل هناك إرادة أو قدرة تستطيع أن تحصي عطاءات الله التي فوق العدِّ والحدِّ ؟ فهي الآيات السابقة وغيرها إعجاز وعجز ، وما دام هناك عجز فالكمال عنده لا يتناهى .

---

(١) ذرأ الله الخلق : خلقهم وبثّهم وكثّرهم . [القاموس القويم ١/٢٤٧]

(٢) مخرت السفينة تمخر : جرت تشق الماء مع صوت ، تشق الماء بصدرها . [لسان العرب - مادة : مخر]

(٣) مادت الأرض : اضطربت وزلزلت . ماد : تحرك واهتز . قال تعالى : ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ۚ (١٠) ﴾ [لقمان] لئلا تميل وتضطرب فالجبال العالية توازن البحار العميقة . [القاموس القويم ٢/٢٤٦]

إن بعضاً ممَّنْ يستدركون على القرآن يقولون: كيف يقول القرآن مرة:

﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤)﴾ [إبراهيم]

ثم يقول في آية أخرى:

﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨)﴾ [النحل]

ونردُّ على هؤلاء: أنتم لم تنظروا إلى السياق الذي جاء في كل آية، وعميَتْ بصيرتكم عن معرفة أن سياقَ الآية - التي نحن بصدد خواطرنا عنها - قد جاء فيها ذِكْر النِّعم وذكر الجحود والكفران بالنعم، وهذا ناشيء عن ظُلْم الإنسان لنفسه بالظُّلْم العظيم.

وفي آية سورة النحل جاء بذِكْر النعم، ورغم ظُلْمنا إلا أن رحمته سبحانه وَسِعتْنا، ولم يمنع عنَّا ما أسبغه[1] علينا من نعم، وكأنه سبحانه يُوضِّح لنا: إياكم أنْ تستحُوا أنْ تسألوني شيئاً؛ وإنْ كنتم قد ظلمتُم وكفرتُم في أشياء، فظُلْمكم يقابله غفران منِّي، وكافوريتكم يقابلها مني رحمة، وهكذا لا يوجد تعارضٌ بين الآيتين؛ بل كُل تذييل لكل آية مناسبٌ لها، ففي الآية الأولى يعاملنا الله بعدله، وفي الآية الثانية يعاملنا الله بفضله.

ونلحظ أن الحق سبحانه قد قال هنا:

﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤)﴾ [إبراهيم]

---

(١) سبغ الله النعمة: أكملها وأتمها ووسَّعها. وسبغت النعمة: اتسعت. والشيء السابغ: الكامل الوافي. [لسان العرب - مادة: سبغ].

ونعلم أن هناك أناساً قد آمنوا بالله وبنعمه ، ويشكرون الله عليها ، فكيف يصف الحق سبحانه الإنسان بأنه ظلوم كفّار ؟

ونقول : إن كلمة « إنسان » إذا أطلقتْ من غير استثناء فهي تنصرف إلى الخُسْران والحياة بلا منهج ، وبدون التفات للتفكير في الكون .

والحق سبحانه حين أراد أن يُوضِّح لنا ذلك قال :

﴿ وَالْعَصْرِ ① إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ② ﴾ [العصر]

ولذلك جاء سبحانه بالاستثناء بعدها ، فقال :

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③ ﴾ [العصر]

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ(١) آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ٣٥ ﴾

وحين يقول سبحانه (إذ) أي « اذكر » ويقول من بعد ذلك على لسان إبراهيم (رَبِّ) ولم يقلْ « يا الله » ، ذلك أن إبراهيم كان يرفع دعاءه للخالق لمربِّي ، لذلك قال « ربِّي » ولم يقُل « يا الله » ؛ لأن عطاء الله تكليفٌ ، وأمام التكليف هناك تخيير في أن تفعل ولا تفعل ، مثل قوله سبحانه :

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ .. ㊸ ﴾ [البقرة]

(١) المقصود بالبلد هنا مكة . [تفسير القرطبي ٥/٣٧٠٦]

أما عطاء الربوبية فهو ما يقيم حياة المُصلِّين وغير المُصلِّين .

ولم تأتِ مسألة إبراهيم هنا قفزًا ؛ ولكننا نعلم أن القرآن قد نزل ، وأول مَنْ سيسمعه هُم السادة من قريش ؛ الذين تمتَّعوا بالمهابة والسيادة على الجزيرة العربية ؛ ولا يجرؤ أحد على التعرُّض لقوافلها في رحلتَيْ الشتاء والصيف ؛ لليمن والشام ، وهم قد أخذوا المهابة من البيت الحرام .

ولذلك تكلَّم الحق سبحانه عن النعمة العامة لكل كائن موجود تنتظر أذنه نداء الإسلام ، وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه عن النعم التي تخصُّهم ؛ لذلك قال :

﴿ رب اجْعَلْ هَـٰذا الْبلدَ آمنًا . (٣٥) ﴾ [إبراهيم]

وقد وردتْ هذه الجملة في سورة البقرة بأسلوب آخر ، وهو قول الحق سبحانه :

﴿ وإذْ قال إبْراهيمُ ربِّ اجْعلْ هـٰذا بلدًا آمنًا .. (١٢٦) ﴾ [البقرة]

والفرق بين « البلد » و « بلدًا » يحتاج منَّا أن نشرحه ، فـ « بلدًا » تعني أن المكان كان قفرًا[1] ، ودعا إبراهيم أن يصبح هذا المكانُ بلدًا آمنًا ؛ أي : أن يجد من يقيمون فيه ، يُحدِّدون حاجاتهم ومُتطلباتهم ؛ وتكون وسائل الرزق فيه مُيسَّرة . ودعاؤه أيضًا شمل طلب الأمن ، أي : ألاَّ يوجد به ما يُهدِّد طمأنينة الناس على يومهم العاديّ ووسائل رزقهم .

(١) القفر والقفرة : الخلاء من الأرض . وقد أقفرت الأرض : خلت من الكلأ والناس . [لسان العرب ـ مادة : قفر]

وأجاب الحق سبحانه دعاء إبراهيم فصار المكان بلداً ، وجعله سبحانه آمناً أماناً عاماً ؛ لأن الإنسان في أيّ بُقْعة من بقاع الأرض لا يتخذ مكاناً يجلس فيه ويقيم ويتوطّن إلا إذا ضمن لنفسه أسباب الأمن من مُقوّمات حياة ومن عدم تفزيعه تفزيعاً قوياً ، وهذا الأمن مطلوب لكل إنسان في أيّ أرض .

وقد دعا إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء وقت أنْ نزل هذا المكان ، وكان وادياً غير ذي زرع ، ولا مُقوّمات للحياة فيه ، فكان دعاؤه هذا الذي جاء ذِكْره في سورة البقرة .

أما هنا فقد صار المكان بلداً ، وكان الدعاء بالأمن للثاني مرة ، هي دعوة لأمن خاص ، ففي غير هذا المكان يمكن أن تُقطع شجرة ، أو يصطاد صيد ، ولكن في هذا المكان هناك أَمْنٌ خاصٌ جداً أمنٌ للنبات ولكُلّ شيء يوجد فيه ، فحتى الحيوان لا يُصاد فيه ، وحتى فاعل الجريمة لا يُمسّ(١) .

وهكذا اختلف الدعاء الأول بالأمن عن الدعاء الثاني ، فالدعاء الأول هو دعاء بالأمن العام ؛ والدعاء الثاني هو دعاء بالأمن الخاص ، ذلك أن كل بلد يوجد قد يتحقّق فيه الأمن العام ، ولكن بلد البيت الحرام يتمتع بأمنٍ يشمل كل الكائنات .

---

(١) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يُعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها ولا يُختلى خلاها ، فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال : « إلا الإذخر » . أخرجه مسلم في صحيحه (١٣٥٣)

ويقول بعض من السطحيين: ما دام الحق قد جعل البيت حَرَماً آمناً ؛ فلماذا حدث ما حدث من سنوات من اعتداء على الناس في الحرم ؟

ونقول: وهل كان أَمْن الحرم أمراً « كونياً » .. أم تكليفاً شرعياً ؟ إنه تكليف شرعيّ عُرْضة أنْ يُطاع ، وعُرْضة أنْ يُعصى .

وقوله سبحانه:

﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً .. (٩٧) ﴾ [آل عمران]

يعني أن عليكم أيُّها المُتَّبعون لدين الله أنْ تُؤمِّنوا مَنْ يدخل الحرم ابهم في أمن وأمان . وهناك فارق بين الأمر التكليفيّ والأمر الكونيّ .

ويقول سبحانه على لسان إبراهيم:

﴿ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ (٣٥) ﴾ [إبراهيم]

وهو قول يحمل التنبؤ بما حدث في البيت الحرام على يد عمرو ابن لُحَيٍّ الذي أدخل عبادة الأصنام إلى الكعبة . وهو قَوْل يحمل تنبؤاً من إبراهيم عليه السلام .

ولقائل أنْ يسأل: وكيف يدعو إبراهيم بذلك ، وهو النبي المعصوم ؟ كيف يطلب من الحق أن يُجنِّبه عبادة الأصنام ؟

وأقول: وهل العصمة تمنع الإنسان أنْ يدعو ربه بدوام ما هو عليه ؟ إننا نتلقى على سبيل المثال الأمر التكليفي منه سبحانه:

﴿ يَـٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ .. (١٣٦) ﴾ [النساء]

وهو أمر بالمداومة

والحق سبحانه قد قال على لسان رسوله شعيب - عليه السلام -

﴿قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا .. (٨٩)﴾ [الأعراف]

وفي هذا القول ضراعة إلى المنعم علينا بنعمة الإيمان ، وفي هذا القول الكريم أيضاً إيضاح لطلاقة قدرة الحق سبحانه .

ونلحظ أن الحق سبحانه قد قال هنا :

﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ (٣٥)﴾ [إبراهيم]

والصنم غير الوثن[1] ، فالمُشكَّل بشكل إنسان هو الصنم ، أما قطعة الحجر فقط والتي خصَّها بعضٌ من أهل الجاهلية بالعبادة فهو الوثن

وهناك مَنْ أراد أنْ يخرج بنا من هذا المأزق ؛ فقال : إن الكفر نوعان : شرك جَلِي ، وشرك خفيّ . والشرك الجليّ أن يعبد الإنسانُ أيّ كائن غير الله ، والشرك الخفيّ أن يُقدِّس الإنسانُ الوسائطَ بينه وبين الله ، ويعطيها فوق ما تستحق ، وينسب لها بعضاً من قدرات الله

---

(١) قال ابن الأثير : الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تُعمل وتُنصب فتُعبد ، والصنم الصورة بلا جثة . ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين [لسان العرب - مادة : وثن]

ودعاء إبراهيم عليه السلام أن يُجنِّبه وبنيه أنْ يعبدوا الأصنام يقتضي منّا أن نفهم معنى كلمة ابنائه ؛ ذلك أن إبراهيم قصد بالدعاء بنيه الذين يصلُون إلى مرتبة الرسالة والنبوة مثله ؛ ذلك أننا نعلم أن بعضاً من بنيه قد عبدوا الأصنام والأوثان .

ومعنى كلمة « أبناء » أوضحه سبحانه في مواطن أخرى ونبدأ من قوله :

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ[1] فَأَتَمَّهُنَّ .. (١٢٤)﴾ [البقرة]

أي : بعد أن اختبر الله إبراهيم ، وكلَّفه بالمهام التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها على وجه التمام ؛ أمَّنه الحق على أن يكون إماماً ؛ فقال سبحانه :

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا .. (١٢٤)﴾ [البقرة]

أي : أن حيثية الإمامة هي أداء إبراهيم عليه السلام لكل مهمة بتمامها وبدقّة وأمانة ، وإذا كان هذا هو دستورَ الله في الخَلْق ؛ فلابدّ لنا من أن نتخلّق بأخلاق الله ، وعلينا ألاّ نختار أيَّ إنسان لأية مهمة ليكون إمامها ، إلا إنْ كان كُفْءً لها ويُحسِن القيام بها .

ولنتذكر قوله ﷺ :

« إذا ضُيِّعت الأمانةُ فانتظر الساعة » . قال السائل له عن موعد

---

(١) الكلمات : جمع كلمة ، وهي هنا أحكام الدين وتكاليفه . [القاموس القويم ٢/١٧٢] وقال ابن كثير في تفسيره (١/١٦٥) : « الكلمات : الشرائع والأوامر والنواهي » .

قيام الساعة . وكيف إضاعتها ؟ قال « إذا وُسِّدَ[1] الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة »[2]

ذلك أن إسناد أيّ أمر لغير أهله إنما هو إفساد في الوجود ، لأن الأصل في إسناد أيّ أمر لأي إنسان أن يكون بهدف أن يقوم بالأمر كما يجب . فإذا كان الاختيار سيئاً ، فسيكون هذا الإنسان أُسْوة في السوء وتنتقل منه عدوى عدم الإتقان إلى غيره ، ويتفشَّى السوء في المجتمع ، أما إذا تولى الأمر مَنْ هو أهْلٌ له فالموقف يختلف تماماً ، فوضع الإنسان في مكانه اللائق ، تعتدل به موازين العدل ، وفي اعتدال الميزان استقرار للزمان والمكان والإنسان

والمثَلُ على ذلك أن الأولاد الذين تربَّوْا في السعودية ، ورأَوْا أن يد السارق تُقطع ، لم نجد منهم مَنْ يسرق ، لأنهم تربَّوْا على أن السارق تُقطع يده ، وفهموا أن الحق سبحانه لحظة أنْ يضعَ عقوبةً قاسيةً ، فليس هذا إذْنٌ بأن تقع الجريمة ، بل ألاَّ تقعَ الجريمة

وحين يتساءل مَنْ يدْعُون التحضُّر كيف يقول القرآن

﴿ لا إكْرَاه في الدِّين .. (٢٥٦) ﴾ [البقرة]

وحين تجدون مَنْ يخرج عن الدين تقبضون عليه ، وينادي البعض بإعدامه ؟

---

(١) وُسِّد أُسْنِد ، وأصله من الوسادة قال ابن منظور في اللسان (مادة وسد) « يعني إذا سُوِّد وشُرِّف غير المستحق للسيادة والشرف » .

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٩ ، ٦٤٩٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

ولهؤلاء أقول : وهل هذا الأمر يُحسب على الإسلام أم لصالح الإسلام ؟

إنه لصالح الإسلام ، ذلك أن مثل هذا الحرص على كرامة الدين يُهيِّب الناس أنْ يدخلوا الدين إلا بعد الإقناع المؤدى لليقين ، واليقين هو الوصول إلى الدين الحقّ مصحوباً بدليل.

يقول الحق سبحانه

﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (٥٣) ﴾. [فصلت]

بهذا نعلم أن دخول الإسلام سيُكلِّفه حياته لو أراد أنْ يخرج منه ؛ لأنه خرج من اليقين الذي دخله بالدليل

وحين دعا إبراهيم ـ عليه السلام ـ ربه

﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ (٣٥) ﴾

[إبراهيم]

كان قد نجح في اختبار الله له ، ونجح في أداء ما أُسند إليه تماماً ، وشاء له الحق سبحانه أن يكون إماماً ، واستشرف إبراهيم عليه السلام أن تكون الإمامة في ذريته ، فقال

﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِي . (١٢٤) ﴾ [البقرة]

فجاءه الجواب من الحق سبحانه

﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (١٢٤) ﴾ [البقرة]

وهكذا أوضح الحق سبحانه أن بُنوة الأنبياء ليست بنوة لحم

ودم ، بل بنوة اتباع واقتداء ، وكلنا نعلم أن الحق سبحانه قد قال لنوح عن ابنه[1]

﴿فلا تسألن ما ليس لك به علم .. (٤٦)﴾ [هود]

ونعلم أن رسول الله ﷺ قد قال عن سلمان الذى كان فارسيا « سلمان منا آل البيت »[2]

وفي هذا تأكيد على أن بنوة الأنبياء هي بنوة اتباع واقتداء

ويستكمل الحق سبحانه دعاء إبراهيم عليه السلام ، فنجد وعي خليل الرحمن بما تفعله عبادة الأصنام

﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٦)﴾

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٢/٤٤٦) : هذا هو الابن الرابع ، واسمه يام وكان كافرا . قال تعالى ﴿ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين (٤٢) قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين (٤٣)﴾ [هود] ثم سأل نوح ربه سؤال استعلام وكشف عن حال ولده الذي غرق فقال ﴿رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين (٤٥) قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين (٤٦)﴾ [هود]

(٢) عن عمرو بن عوف المزني قال : خط رسول الله ﷺ الخندق عام الأحزاب من أجم السمر طرف بني حارثة حتى بلغ المذاد ، ثم قطع أربعين ذراعا بين كل عشرة ، فاختلف المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي ، وكان رجلا قويا ، فقالت الأنصار : سلمان منا ، وقالت المهاجرون : سلمان منا ، فقال رسول الله ﷺ : « سلمان منا أهل البيت » أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٣/٤١٨) والحاكم في مستدركه (٣/٥٩٨) وضعف الذهبي إسناده من أجل كثير بن عبد الله

ونعلم أن الأصنام بذاتها لا تُضل أحداً[1] ، ذلك أنها لا تتكلم ولا تتحدث إلى أحد ، ولكن القائمين عليها بدعْوى أن لتلك الأصنام ألوهية ولا تكليفَ يصدر منها ، هم الذين يضلون الناس ويتركونهم كما يقول المثل العامى « على حلّ شعورهم » .

ويرحب بهذا الضلال كل مَنْ يكره أن يتبع تعاليم الخالق الواحد الأحد .

ويتابع سبحانه ما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام من بعد الدعاء :

﴿ فمن تبعني فإنَّهُ مِنّي ومنْ عَصاني فإنَّك غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴿٣٦﴾ ﴾ [إبراهيم]

وهذه تعقيباتٌ فى مسألة الغُفران والرحمة بعد العصيان ، فمرّة يعقبها الحق سبحانه :

﴿ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ ﴾ [المائدة]

ومرّة يعقبها

﴿ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ ﴾ [الزمر]

ذلك أن الجرائم تختلف درجاتها ، فهناك جريمة الخيانة العُظْمى أو جريمة القمّة ، مثل مَنْ يدّعى أنه إلهٌ ، أو مَنْ يقول عنه أتباعه أنه إله دون أنْ يقول لهم هو ذلك

---

(١) قال القرطبي في تفسيره (٥/٦ ٣٧) : « لما كانت الأصنام سبباً للإضلال أضاف الفعل إليهن مجازاً ، فإن الأصنام جمادات لا تفعل » .

وقد قال عيسى ـ عليه السلام ـ بسؤال الحق له

﴿ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ.. (١١٦) ﴾ [المائدة]

فيأتي قول عيسى عليه السلام

﴿ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (١١٦) ﴾ [المائدة]

ويتابع عيسى عليه السلام القول

﴿ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١١٨) ﴾ [المائدة]

وهكذا تأتي العزة والمغفرة بعد ذكر العذاب ؛ فهناك مواقف تناسبها العزة والحكمة ؛ ومواقف تناسبها المغفرة والرحمة ، ولا أحد بقادر على أن يرد لله أمر مغفرة أو رحمة ؛ لأنه عزيز وحكيم.

وقوله الحق

﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ .. (٣٦) ﴾ [إبراهيم]

يعكس صفات مناسبة للمقدمات الصدرية في الآية ، وتؤكد لنا أن القرآن من حكيم خبير ، وأن الله هو الذي أوحى إلى عبده القرآن

﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ (٦) ﴾ [الأعلى]

فما الذي يجعله يقول في آية

﴿ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣) ﴾ [الزمر]

وفي آية أخرى

﴿ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٠٨) ﴾ [المائدة]

مع أن السياق المعنوي قد يوحي من الظاهر بعكس ذلك ؟

وما الذى يجعله سبحانه يقول فى آية بعد أن يُذكرنا أن نعم الله لا تُعَدّ ولا تُحْصَى .

﴿ إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾ ﴾ [إبراهيم]

ويقول فى آية أخرى بعد أنْ يُذكّرنا بنِعَمِ الله بنفس اللفظ

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾ ﴾ [النحل]

وكذلك قوله

﴿ كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿١٢﴾ ﴾ [عبس]

ثم قوله فى آية أخرى

﴿ إِنَّ هَـٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً ﴿٢٩﴾ ﴾ [الإنسان]

كل ذلك يعطينا حكمة التنزيل ، فإن كل آية لها حكمة وتنزيلها يحمل أسرار المراد

وكُلُّ ذلك يأتى تصديقاً لقوله الحق

﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىٰ ﴿٦﴾ ﴾ [الأعلى]

لأن الحق سبحانه وتعالى شاء أنْ يُنزل القرآن على رسوله ويضمن أنه سيحفظه ، ولن ينسى موقع أو مكان آية من الآيات أبداً ذلك أن الذى قال

﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىٰ ﴿٦﴾ ﴾ [الأعلى]

هو الحق الخالق القادر

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك ما قاله إبراهيم عليه السلام

﴿ رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجۡعَلۡ أَفۡـِٔدَةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهۡوِيٓ إِلَيۡهِمۡ وَٱرۡزُقۡهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡكُرُونَ ۝٣٧ ﴾

ونفهم من التعبير في هذه الآية أن المكانَ لا يصلح للزرع ؛ ذلك أنه أرض صَخْرية ؛ وليست أرضاً يمكن استصلاحها ؛ وقَوْل إبراهيم ـ عليه السلام

﴿ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ .. ۝٣٧ ﴾ [إبراهيم]

أي : لا أملَ في زراعتها بمجهود إنساني ، وليس أمام تواجد الرزق في هذا المكان إلا العطاء الرباني . ولم يكُنْ اختيار المكان نتيجة بَحْثٍ من إبراهيم عليه السلام ؛ ولكن بتكليف إلهيّ ، فسبحانه هو الذي أمر بإقامة القواعد من البيت المحرم ، وهو مكان من اختيار الله ، وليس من اختيار إبراهيم عليه السلام.

وحين يقول إبراهيم عليه السلام

﴿ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ .. ۝٣٧ ﴾ [إبراهيم]

(١) قال القرطبي في تفسيره (٥/٣٧٠٩) : قوله تعالى : ﴿ عند بيتك المحرم ۝٣٧ ﴾ [إبراهيم] يدل على أن البيت كان قديماً على ما روي قبل الطوفان ، وأضاف البيت إليه لأنه لا يملكه غيره ، ووصفه بأنه محرم أي : يحرم فيه ما يستباح في غيره من جماع واستحلال ، وقيل : محرم على الجبابرة ، وأن تُنتهك حرمته ، ويستخفّ بحقه .

فهذا معنى حيثية الرِّضا بالتكليف ، وما دام هذا أمراً تكليفياً يجب أنْ يُنفَّذ بعشق ، فهو يأخذ ثوابين اثنين ، ثواب حُبِّ التكليف ؛ وثواب القيام بالتكليف.

ولنا المثل في حكاية الرجل الذي قابله الأصمعي[1] عند البيت الحرام ، وكان يقول : « اللهم ، إنِّي قد عصيتُك ، ولكني أحب مَنْ يطيعك ، فاجعلها قُرْبة لي ». فقال الأصمعي ما يعني أن الله لا بُدَّ أن يغفر لهذا الرجل لحُسْن مسألته ، ذلك أنه رجل قد فرح بحب التكليف ولو لم يَقُمْ به هو ، بل يقوم به غيره وهذا يُسعده.

فالتكليف عندما يقوم به أيُّ إنسان ، فذلك أمر في صالح كل البشر ، وكلنا نقول حين نُصلي ونقرأ الفاتحة :

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٥ ﴾ [الفاتحة]

أي : أن كُلاً منَّا يحشر نفسه في زمرة العابدين ، لعل الله يتقبَّل من واحد فتنحل كلنا في الصفقة ، ولذلك أقول لمَنْ يرتكب معصية عليك ألاَّ تغضب ، لأن هناك مَنْ يطيع الله ، بل افرح به ، لأن فرحَك بالمطيع لله ، دليلٌ على أنك تحبُّ التكليف ، رغم أنك لا تقدر على نفسك ، وفي هذا الحُبِّ كرامة لك.

وقد قال إبراهيم ـ عليه السلام ـ عن الوادي الذي أمره الحق سبحانه أن يقيم فيه القواعد للبيت الحرام أنه وادٍ غير ذي زَرْع ، وقد

(١) هو : عبدالملك بن قريب الباهلي ، أبو سعيد ، ولد بالبصرة (١٢٢ هـ) ، راوية العرب ، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان . كان كثير التطواف في البوادي . توفي بالبصرة (٢١٦ هـ) عن ٩٤ عاماً . [الأعلام للزركلي ٤/١٦٢]

جاء هو إلى هذا المكان لِيُنَفِّذ تكليف الحق سبحانه له ؛ لدرجة أن زوجته هاجر عندما علمت أن الاستقرار في هذا المكان هو بتكليف من الله قالت : « إذنْ لن يضيعنا »[1].

ويُقدِّم إبراهيم عليه السلام حيثيات الإقامة في هذا المكان ، وأسباب إقامته لقواعد كما أراد الله ، فيقول :

﴿ فاجْعلْ أفْئدةً مِّن النَّاسِ تهْوِى إليْهِمْ .. (٣٧) ﴾ [إبراهيم]

أي : أن مجيء الناس إلى هذا المكان لن يكون شهوة سياحة ؛ ولكن إقامة عبادة ؛ فما دام المكان قد أُقيم فيه بيت لله باختيار الله ؛ فلابُدَّ أن يُعبدَ فيه سبحانه .

وهكذا تتضح تماماً حيثيات أخْذ الأمر بالوجود في مكان ليس فيه من أسباب الحياة ولا مُقوِّماتها شيء ؛ ولكن الحق سبحانه قد أمر بذلك ؛ فلابُدَّ للمقيم للصلاة من إقامة حية ؛ والمُقوِّم الأول للحياة هو المأكل والمشْرب .

ولذلك دعا إبراهيم عليه السلام :

﴿ فاجْعلْ أفْئدةً مِّن النَّاسِ تهْوِى إليْهِمْ .. (٣٧) ﴾ [إبراهيم]

والأفئدة جمع « فؤاد » ، وتُطلق على الطائفة ؛ وعلاقة الفؤاد

---

(١) وذلك أن إبراهيم عليه السلام أتى بهاجر وابنها الرضيع إسماعيل إلى مكة التي لم يكن فيها أحد وليس بها ماء ، فوضعهما هنالك ، ووضع عندهما جراباً فيه تمر ، وسقاء فيه ماء ، ثم تركهما وذهب ، فقالت هاجر : يا إبراهيم ، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء ، قالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليها ، فقالت له : آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم ، قالت : إذاً لا يُضيِّعنا . ذكره القرطبي في تفسيره (٥/٣٧٠٧)

بالحجيج علاقة قوية ؛ لأن الهوى في الحجيج هوى قلوب ، لا جيوب . وأنت تجد الإنسان يجمع النقود الخاصة بالحج ، وقد يحرم نفسه من أشياء كثيرة من أجل أن يحظى بأداء تلك الفريضة[1].

وكلمة « هوى » مكوّنة من مادة « الهاء » و « الواو » و « الياء » ولها معانٍ متعددة ، تلك أنْ تقولَ « هوَى » أو تقول « هوِى » ، فإنْ قلت « هَوَى يهوِي » من السقوط من مكان عالٍ ، دون إرادة منه في السقوط ، وكأنه مقهورٌ عليه ، وإنْ قُلْت « هوى يهوَى » فهذا يعني أحبَّ ، وهو نتيجة لميْل القلوب ، لا ميْل القوالب .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (٣٧) ﴾ [إبراهيم]

فهم في مكان لا يمكن زراعته . وقد تقبَّل الحق سبحانه دعاءَ إبراهيم عليه السلام ، ووجدنا التطبيق العملي في قوله الحق :

﴿ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ[2] إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا .. (٥٧) ﴾ [القصص]

(١) قال ابن عباس ومجاهد : لو قال : « أفئدة الناس » لازدحمت عليه فارس والروم والترك والهند واليهود والنصارى والمجوس ، ولكن قال : « من الناس » فهم المسلمون . ذكره القرطبي في تفسيره (٥/٣٧١٦) ، والسيوطي في « الدر المنثور » (٥/٤٨) .

(٢) جبا يجبي المال والخراج جباية : جمعه . قال تعالى : ﴿ يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ (٥٧) ﴾ [القصص] تجمع إلى الحرم المكي وتُساق إليه ثمرات وخيرات كثيرة . [القاموس القويم ١/١١٧]

وذلك قبل أن يوجد بترول أو غير ذلك من الثروات. وكلمة « يُجْبى » تدل على أن الأمرَ فى هذا الرزق القادم من الله كأنه جِبَاية ؛ وأمْر مفروض ، فتكون فى الطائف مثلاً وفيها من الرمان والعنب وتحاول أنْ تشتريه ؛ فتجد منْ يقول لك : إن هذا يخصُّ مكة المكرمة. إنْ أردت منه فاذهب إلى هناك.

وتجد فى كلمة :

﴿ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ .. (٥٧) ﴾ [القصص]

ما يثير العجب والدهشة ؛ فأنت فى مكة تجد بالفعل ثمرات كل شيء من زراعة أو صناعة ؛ ففيها ثمرات الفصول الأربعة قادمة من كل البلاد ؛ نتيجة أن كل البيئات تُصدِّر بعضاً من إنتاجها إلى مكة.

وفى عصرنا الحالى نجد ثمرات النموِّ الحضارى والعقول المُفكِّرة وهى معروضة فى سوق مكة أو جدة ؛ بل تجد ثمرات التخطيط والإمكانات وقد تمّتْ ترجمتُها إلى واقع ملموس فى كل أوْجُه الحياة هناك.

وقديماً عندما كُنّا نؤدى فريضة الحج ؛ كُنّا نأخذ معنا إبرة الخيط ، وملْح الطعام ؛ ومن بعد أن توحّدتْ غالبية أرض الجزيرة تحت حكم آل سعود واكتشاف البترول ؛ صرْنا نذهب إلى هناك ، ونأتى بكماليات الحياة.

ولنلحظ قوْل الحق سبحانه :

﴿ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ .. (٣٧) ﴾ [إبراهيم]

نكلمة « من » تُوضِّح أن مَنْ تهوي قلوبهم إلى المكان هم قطعةٌ من أفئدة الناس . وقال بعضٌ من العارفين بالله[1] لو أن النصَّ قد جاء « فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم » لوجدنا أبناء الديانات الأخرى قد دخلت أيضاً في الحجيج ، ومن رحمة الله سبحانه أن جاء النص :

﴿ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ .. ﴿٣٧﴾ ﴾ [إبراهيم]

فاقتصر الحجيج على المسلمين .

ويقول سبحانه من بعد ذلك مُستكملاً ما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام .

﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٨﴾ ﴾

وبعد أن اطمأن إبراهيم ـ عليه السلام ـ أن لهذا البلد أمناً عاماً وأمناً خاصاً ، واطمأن على مُقوِّمات الحياة ؛ وأن كل شيء من عند الله ، بعد كل ذلك عاودته المسألة التي كانت تشغله ، وهي مسألة تركه لهاجر وإسماعيل في هذا المكان

وبعض المُفسِّرين قالوا : إن الضمير بالجمع في قوله تعالى

﴿ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ . ﴿٣٨﴾ ﴾ [إبراهيم]

---

(١) نقل السيوطي في الدر المنثور (٥/٤٨) عن السدي معزواً لابن أبي حاتم أنه قال في تفسير هذه الآية : « خذ بقلوب الناس إليهم فإنه حيث يهوى القلب يذهب الجسد ، فلذلك ليس من مؤمن إلا وقلبه مُعلَّق بحب الكعبة » .

مقصود به ما يُكنّه من الحبّ لهاجر وإسماعيل ، وما يُعلنه من الجفاء الذي يُظهره لهما أمام سارة ، وكأن المعاني النفسية عاودته لحظة أنْ بدأ في سلام الوداع لهاجر وابنه إسماعيل .

ونقول : لقد كانت هاجر هي الأخرى تعيش موقفاً صَعْباً ؛ ذلك أنها قد وُجِدت في مكان ليس فيه زَرْع ولا ماء ، وكأنها كتمتْ نوازعها البشرية طوال تلك الفترة وصبرتْ .

ولحظة أنْ جاء إبراهيم ليُودّعها ، قالت له : أين تتركنا ؟ وهل تتركنا منْ رأيك أم من أمر ربك ؟ فقال لها إبراهيم عليه السلام : بل هو من أمر الله . فقالت : إذن لن يضيعنا .

وتأكدت هاجر من أن ما قالته قد تحقّق ؛ ولم يُضيّعهم الله ، وحين تعطش وحيدها تجري بين الصفا والمروة بَحْثاً عن مياه ، ولكنها ترى تفجُّر الماء تحت قَدَمَيْ ابنها في المكان الذي تركته فيه ، ويبدأ بئر زمزم [1] في عطاء البشر منذ ذلك التاريخ مياهه التي لا تنضب [2] .

وهكذا يتحقق قول إبراهيم ـ عليه السلام ـ في أن الله يعلم ما نُسِرّ وما نُعلن ؛ ذلك أن كل مُعْلَن لا يكون إلا بعد أن كان مَخْفياً ، وعلى الرغم منَ أن الله غَيْبٌ إلا أن صلته لا تقتصر على الغيب ؛ بل تشمل العالم الظاهر والباطن ؛ وكلّ مظروف في السماء أو الأرض معلومٌ لله ؛ لأن ما تعتبره أنت غيباً في ذهنك هو معلوم لله من قبل أن يتحركَ ذهنك إليه .

---

(١) يُقال : ماءٌ زمزمٌ : كثير بين الملح والعذْب . [لسان العرب ـ مادة : زمزم]

(٢) نضب الماء : ذهب في الأرض وبَعُد . ونضب البئر : نزح ماؤه ونشف . [لسان العرب ـ مادة : نضب]

ولذلك يقول سبحانه في موقع آخر

﴿ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۝٧ ﴾ [طه]

فإذا كان السِّر هو ما أسررْت به لغيرك ؛ وخرج منك لأنك استأمنتَ الغير على ألاَّ يقوله ، أو كان السر ما أخفيتَه أنت في نفسك ؛ فالله هو العَالم به في الحالتين

ويقول القرآن

﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا . ۝٣ ﴾ [التحريم]

أي : أن السِّرَّ كان عند رسول الله ﷺ وانتقل إلى بعضٍ من أزواجه . والأخفى هو ما قبل أنْ تبوحَ بالسرِّ ؛ وكتمته ولم تَبُحْ به

وسبحانه يعلم هذا السر وما تخفيه ؛ أي : السر الذي لم تَقُلْه لأحد ، بل ويعلمه قبل أنْ يكونَ سِراً .

ويقول سبحانه ما قاله إبراهيم - عليه السلام - ضراعةً وحمْداً له سبحانه

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ[1] إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝٣٩ ﴾

والوَهْب هو عطاء من مُنْعِمٍ بلا مقابل منك ، وكل الذرية هبَة ،

---

(١) قال ابن عباس : كان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة عندما ولد له إسماعيل ، وجاءه إسحاق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة . [تفسير القرطبي ٥/٣٧١٣]

لو لم تكُنْ هبة لكانت رتيبة بين الزوجين ، وأينما يوجد زوجين توجد . ولذلك قال الله

﴿ يهبُ لمن يشاءُ إناثًا ويهبُ لمن يشاءُ الذُّكُور ﴿٤٩﴾ أوْ يُزوِّجُهُمْ ذُكْرانًا وإناثًا ويجعلُ من يشاءُ عقيمًا إنَّهُ عليمٌ قديرٌ ﴿٥٠﴾ ﴾ [الشورى]

والدليل على أن الذرية هبةٌ هو ما شاءه سبحانه مع زكريا عليه السلام ، وقد طلب من الله سبحانه أن يرزقه بغلام يرثه ، على الرغم من أنه قد بلغ من الكبر عتيا[1] وزوجه عاقر ، وقد تعجَّب زكريا من ذلك ، لأنه أنجب بقوة ، وفي هذا المعنى يقول الحق سبحانه

﴿ كذالك قال ربُّك هُو عليَّ هيِّنٌ وقدْ خلقْتُك من قبْلُ ولمْ تكُ شيْئًا ﴿٩﴾ ﴾ [مريم]

وهذا يعني ألاَّ يدخل زكريا في الأسباب والمُسبَّبات والقوانين

وقد سمَّى الحق سبحانه الذرية هبةً ؛ لذلك يجب أن نشكرَ الله على هبته ، فلا تُرد هبته ، إنْ وهب لك إناثًا فعلى العين والرأس ؛ لأن الذي يتقبل هبة الله في إنجاب الإناث مرضيًا يرزقه الله شباب يتزوجون البنات ؛ ويصبحون أطوعَ له من أبنائه ، رغم أنه لم يشْقَ في تربيتهم .

وكل منا يرى ذلك في محيطه ، فمَنْ أنجب الأولاد الذكور يظل يرقب . هل يتزوج ابنه بمَنْ تخطفه وتجعله أطوعَ لغيره منه

وإنْ وهب لك الذكور فعلى العين والرأس أيضًا ، وعليك أنْ تطلبَ

(١) عتا عتوا وعتيا : أسنّ وكبر وذهبت نضارته وغضارته . قال تعالى عن زكريا : ﴿ وقد بلغتُ من الكبر عتيًّا ﴿٨﴾ ﴾ [مريم] . [القاموس القويم ٢/٦]

من الله أن يكون ابنك من الذرية الصالحة . وإنْ وهبك ذُكْرانًا وإناثًا فلكَ أن تشكره ، وتطلب من الله أن يُعينك على تربيتهم .

وعلى منْ جعله الحق سبحانه عقيمًا أن يشكرَ ربه ؛ لأن العُقْم أيضًا هبةٌ منه سبحانه ؛ فقد رأينا الابن الذي يقتل أباه وأمه ، ورأينا البنت التي تجحد أباها وأمها .

وإنْ قبل العاقر هبةَ الله في ذلك ؛ وأعلن لنفسه ولمَنْ حوله هذا القول ؛ فالحق سبحانه وتعالى يجعل نظرة الناس كلهم له نظرة أبناء لأب ، ويجعل كل مَنْ يراه من شباب يقول له : « أتريد شيئًا يا عم فلان ؟ » ويخدمه الجميع بمحبة صافية .

وإبراهيم ـ عليه السلام ـ قد قال للحق سبحانه :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ .. (٣٩) ﴾ [إبراهيم]

والشكر على الهبة ـ كما عرفنا ـ يُشكِّل عطاءَ الذريه في الشباب ، أو في الشيخوخة .

وأهل التفسير يقولون في :

﴿ عَلَى الْكِبَرِ .. (٣٩) ﴾ [إبراهيم]

انه يشكر الحق سبحانه على وهْبه إسماعيل وإسحق مع أنه كبير . ولماذا يستعمل الحق سبحانه (على) وهي من ثلاثة حروف ؟ بدلاً من « مع » ، ولم يقُل : « الحمد لله الذي وهب لي مع الكبر إسماعيل وإسحاق » .

وأقول : إن (على) تفيد الاستعلاء ، فالكِبَر ضعْف ، ولكن إرادة

الله أقوى من الضعف ، ولو قال « مع الكبر » فالمعيَّة هنا لا تقتضى قوة ، أما قوله

﴿ وهبَ لي على الْكِبَرِ .. ﴾ (٣٩) [إبراهيم]

فيجعل قدرة الله فى العطاء فوق الشيخوخة .

وحين يقول إبراهيم عليه السلام ذلك ؛ فهو يشكر الله على استجابته لما قاله من قبل

﴿ إنِّي أسكنتُ من ذُرِّيَّتي بوادٍ غير ذي زرْعٍ .. ﴾ (٣٧) [إبراهيم]

أى : أنه دعا أن تكونَ له ذرية .

ويُذيِّل الحق سبحانه الآية بقول إبراهيم

﴿ إنَّ ربِّي لسميعُ الدُّعاء ﴾ (٣٩) [إبراهيم]

ويقول سبحانه من بعد ذلك

﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴾ (٤٠)

وكان إبراهيم عليه السلام حين دعا بأمر إقامة الصلاة فهذه قضية تخصُّ منهج الله ، وهو يسأل الله أنْ يقبلَ ، ذلك أن الطلبات الأخرى قد طلبها ببشريته ، وقد يكون ما طلبه شراً أو خيراً ، ولكن الطلب بأن يجعله مُقيماً للصلاة هو وذريته هو طَلَبٌ بالخير

ويتتابع الدعاء في قول الحق سبحانه على لسان إبراهيم عليه السلام

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (٤١)﴾

ونعلم أن طلب الغُفران من المعصوم إيذانٌ بطلاقة قدرة الله في الكون، ذلك أن اختيار الحق سبحانه للرسول - أيّ رسول - لا يُخفي الرسول المختار من الحذر وطلب المغفرة، وها هو سيدنا رسول الله ﷺ يقول: «إني أستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة»[1].

وطلب المغفرة من الله إن لم يكُنْ لذنب - كما في حال الرُّسل المعصومين - فهو من الأدب مع الله؛ لأن الخالق - سبحانه وتعالى - يستحق منّا فوق ما كلّفنا به، فإذا لم نقدر على المندوبات وعلى التطوّعات؛ فلْنَدعُ الحق سبحانه أنْ يغفرَ لنا.

ومنّا مَنْ لا يقدر على الفرائض؛ فليْدعُ الله أنْ يغفرَ له؛ ولذلك يُقال: «حسنات الأبرار سيئات المقربين»[2].

---

(١) أخرجه الدارمي في سننه (٣٠٢/٢) والحاكم في مستدركه (٤٥٧/٢) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأحمد في مسنده (٣٩٤/٥) من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان في لساني ذرب على أهلي ولم يكن يعدوهم إلى غيرهم، فسألت النبي ﷺ فقال: «أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة».

(٢) الأبرار والمقربون كلاهما من أهل الجنة، ولكن الأبرار أقل منزلة من المقربين، وقد تحدث الله عن الصنفين فقال عن المقربين: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (١٠) أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (١١) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (١٢) ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ (١٣) وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ (١٤) عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ (١٥) مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (١٦) يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ (١٧)﴾ [الواقعة] الآيات. أما الأبرار فقد قال عنهم: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (٢٧) فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ (٢٨) وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ (٢٩) وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ (٣٠)﴾ [الواقعة] الآيات. فمعظم منزلة المقربين تبين أن الحسنات التي يعملها الأبرار والتي استحقوا بها النعيم في الجنة هي سيئات في جانب ما يعمله المقربون.

والحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ:

﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝٢﴾ [الفتح]

ولذلك أقول دائماً: إن الحق - جلّ جلالُ ذاته - يستحق أن يُعبد بفوق ما كلّف به ؛ فإذا اقتصرنا على أداء ما كلّف به سبحانه ، فكأننا لم نَزِدْ كأس الشُّكْر ، وما بالنا إذا كان مثل هذا الحال هو سلوك الرُّسل - خصوصاً - وأن الحق سبحانه قد زادهم عن خَلْقه اصطفاءً ؛ أفلا يزيدنه شُكْراً وطلباً للمغفرة ؟

ونلحظ أن طلب المغفرة هنا قد شمل الوالدين والمؤمنين:

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ[1] وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝٤١﴾ [إبراهيم]

والإنسان كما نعلم له وجود أصليّ من آدم عليه السلام ، وله وجود مباشر من أبويْه ، وما دام الإنسان قد جاء إلى الدنيا بسبب من والديْه ، وصار مؤمناً فهو يدعو لهما بالمغفرة ، أو : أن الأُسْوة كانت منهما ؛ لذلك يدعو لهما بالمغفرة .

والإنسان يدعو للمؤمنين بالمغفرة ؛ لأنهم كانوا صُحْبة له وقُدْوة ، وتواصى معهم وتواصوا معه بالحق والصبر ، وكان إبراهيم - عليه السلام - صاحب الدعاء يدعو للمؤمنين من ذريته ؛ وتلك دعوة وشفاعة منه لمنْ آمن ، ويرجو الحقّ سبحانه أنْ يتقبلها

---

(١) ذكر القرطبي في تفسيره (٣٧١٤/٤) قراءتين أخريين لهذه الكلمة:
- (لوالدي) يعني أباه ، وهي قراءة سعيد بن جبير ، وذلك قبل أن يثبت عنده أنه عدو لله.
- (لولدَيْ) يعني ابنيه ، وهي قراءة إبراهيم النخعي ، ويحيى بن يعمر ، وذلك قيل إنه أراد ولديه : إسماعيل وإسحاق .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ[1] فِيهِ ٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٤٢﴾ ﴾

وبعد أن ذكر الحق سبحانه وأوضح النِّعم العامة على الكون ، والنعم الخاصة التي أنعم بها سبحانه على مَنْ توطَّنوا مكة ، ومن سلهم مَنْ وقف ضد رسول الله ﷺ موقف العَنَت ، بعد ذلك جاء الحق سبحانه بهذه الآية تعزيةً وتسرية عن رسول الله ﷺ

﴿ ولا تحْسبنَّ الله غافلاً عمَّا يعْملُ الظَّالمُون .. ﴿٤٢﴾ ﴾ [إبراهيم]

وأرضية التصوير التي سبقتْها تشتمل بدايةَ التكوين لهذا المكان الذي وُجدوا به ، وكيفية مَجيء النعم إلى مَنْ توطنوا هذا المكان ؛ حيث تجيء إليهم الثمرات ، ونعمة المَهَابة بهم حيث يعصف سبحانه بمَنْ يُعاديهم كأبرهة ومَنْ معه .

﴿ فجعلهُمْ كعصْفٍ[2] مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾ ﴾ [الفيل]

حيث يقول سبحانه من بعد هذه الآية مباشرة .

﴿ لإيلاف قُريْشٍ ﴿١﴾ إيلافهم[3] رحْلَة الشّتاء والصَّيْف ﴿٢﴾ فلْيعْبُدُوا ربَّ

---

(١) شخص بصره : انفتحت عيناه فلا تطرف من الخوف والفزع والحيرة . [القاموس القويم ٣٤٣/١]

(٢) العصف المأكول : التبن أو ورق الشجر الذي أصابه مرض الأكال فتآكلت منه جزاء . [القاموس القويم ٢٣/٢]

(٣) الإيلاف : الاعتياد والأنس بالشيء ومحبته . والإيلاف أيضاً : العهد يؤخذ لتأمين خروج التجارة من أرض إلى أرض . قال ابن الأعرابي : أصحاب الإيلاف أربعة إخوة بني عبد مناف : هاشم أخذ عهداً من ملك الروم ، ونوفل أخذ عهداً من كسرى ، وعبد شمس أخذ عهداً من النجاشي ، والمطلب أخذ عهداً من ملوك حِمْير باليمن ، فكان تجار قريش يترددون على هذه الأمصار بعهود هؤلاء الإخوة فلا يتعرض لهم أحد . [لسان العرب - مادة : ألف]

هـٰذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِى أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ (٤)﴾ [قريش]

ورغم ذلك وقفوا من دعوة رسول الله ﷺ موقف الإنكار والتعنُّت والتصدِّي والجُحُود، وحاولوا الاستعانة بكل خُصوم الإسلام؛ ليحاربوا هذا الدين. ولذلك يوضح الحق سبحانه هنا تسرية عن الرسول الكريم:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ .. (٤٢)﴾ [إبراهيم]

لماذا؟ ويأتي الإجابة في النصف الثاني من الآية:

﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (٤٢)﴾ [إبراهيم]

وقوله الحق:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ .. (٤٢)﴾ [إبراهيم]

أي: لا تظننَّ؛ فَتَحْسَب هنا ليست من الحساب والعدِّ، ولكنها من «حسب» «يحسب»؛ وقوله الحق الذي يوضح هذه المسألة:

﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ[1] (٢)﴾

[العنكبوت]

أي: أظنَّ الناس. فحسب يحسب ليستْ - إذن - من العَدِّ، ولكنْ من الظنِّ. والحُسْبان نسبة كلامية غير مَجْزوم بها؛ ولكنها راجحة.

(١) الفتنة: الاختبار والابتلاء بالشدائد والمصائب ونقص الأموال والأولاد والثمرات ليُعرف مدى صدق المؤمنين. [القاموس القويم ٢/٧٦].

والغفلة التي ينفيها سبحانه عنه ، هي السَّهْو عن أمر لعدم اليقظة أو الانتباه ، وطبعاً وبداهةً فهذا أمْرٌ لا يكون منه سبحانه ، فهو القيُّوم الذي لا تأخذه سِنَة ولا نوم .

وهنا يخاطب الحق سبحانه رسوله والمؤمنين معه تبعاً ؛ فحين يخاطب الحق سبحانه رسوله ﷺ فهو يخاطب في نفس الوقت كُلَّ مَنْ آمن به .

ولكن ، أكانَ الرسول يظنُّ الله غافلاً ؟

لا ، ولنلاحظْ أن الله حين يُوجِّه بشيء فقد يحمل التوجيه أمراً يُنفّذه الإنسانُ فعلاً ، ويطلب الله منه الاستدامة على هذا الفعل .

والمثلُ : حين تقول لواحد لا يشرب الخمر « لا تشرب الخمر » وهو لا يشرب الخمر ؛ فأنت تطالبه بقولك هذا أنْ يستمرَّ في عدم شُرْب الخمر ؛ أي : استمرَّ على ما أنت عليه ، فعلاً في الأمْر ، أو امتناعاً في النهي .

وهل يمكن أن تأتي الغفلة لله ؟

وأقول : حين ترى صفةً توجد في البشر ؛ ولا توجد في الحق سبحانه فعليك أنْ تُفسِّر الأمر بالكمالات التي لله .

والذي يفعل ظلماً سيتلقى عقاباً عليه ؛ وحين يتأخر العقاب يتساءل الذين رأَوْا فعل الظُّلم فهم يتهامسون : تُرى هل تمَّ نسيان الظلم الذي ارتكبه فلان ؟ هل هناك غفلة في الأمر ؟

وهم في تساؤلاتهم هذه يريدون أن يعلموا موقفهم من مرتكب الذنب ؛ وضرورة عقابه ، وعلى ذلك نفهم كلمة :

﴿ غَافِلاً ﴿٤٢﴾ ﴾ [إبراهيم]

في هذه الآية بمعنى « مُؤجِّل العقوبة » .

ومن يتساءلون عليهم أنْ يتذكَّروا قول الحق سبحانه :

﴿ وَأُمْلِي[1] لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (١٨٣) ﴾ [الأعراف]

وعلى ذلك فليست هناك غفلة ، ولكن هناك تأجيل للعقوبة لهؤلاء الظالمين ، ذلك أن الظلم يعني أَخْذ حقٍّ من صاحبه وإعطاءه للغير ؛ أو أخْذه للنفس.

وإذا كان الظلم في أمر عقديّ فهو الشرك ، وهو الجريمة العظمى ، وإنْ ظلمت في أمر كبيرة من الكبائر فهذا هو الفِسْق ، وإنْ ظلمتَ في صغيرة فهو الظلم.

ولذلك نجد الحق - سبحانه وتعالى - يُورِد كل حكم بنسب الثلاثة مواقف ؛ فيقول عن الذي تغاضى عن تجريم الشرك :

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤) ﴾ [المائدة]

ويقول عن تجريم كبيرة من الكبائر :

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤٧) ﴾ [المائدة]

ويقول عمَّنْ يتغاضى عن تجريم صغيرة بما يناسبها من أحكام الدين :

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥) ﴾ [المائدة]

وإذا وُجِد محكوم عليه ، وهو واحد ، بأحكام متعددة ، فالحكم مُتوقِّف على ما حكم به.

---

(١) الإملاء : الإمهال والتأخير وإطالة العمر ، وأملى الله له : أمهله وطوّل له . [لسان العرب - مادة : ملا]

وحين ننظر في مسألة الظلم هذه نجد أن الظالم يقتضي مظلوماً ، فإنْ كان الظُّلْم ـ والعياذ بالله ـ هو ظُلْم القمة وهو الشرك بالله ، فهذا الظلم ينقسم ـ عند العلماء ـ إلى ثلاثة أنواع

النوع الأول : وهو إنكار وجود الله وألوهيته دون أن ينسبها لأحد آخر ، وهذا هو الإلحاد ، وهو ظُلْم في واجب وجوديته سبحانه .

والنوع الثاني هو الاعتراف بألوهية الله ، وإشراك آخرين معه في الألوهية ، وهذا الشرك ظُلْم للحق في ذاتية وواحدية تفرُّده .

والنوع الثالث : هو القول بأن الله مُكوَّن من أجزاء ، وهذا ظُلْم لله في أحدية ذاته

ويقول بعض العارفين إن أول حقٍّ في الوجود هو وجوده سبحانه

ومنهم الشاعر الذي قال

وأوَّل حَقٍّ في الوُجُودِ وُجُوده ... وكُلُّ حُقُوقِ الكَوْن منه استمدَّت

فَلاَ هُوَ جَمْعٌ كمَا قال مُشْرِكٌ ... ولاَ هُوَ في الأَجْزاءِ يَا حُسْنَ مِلَّتِي[1]

والظلم الذي ورد في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها ، هو ظلم القمة ، ظُلْم في العقيدة الإلهية ، ومعه ظلم آخر هو ظلم الرسول ﷺ ويُلخِّص الشاعر ظُلْمهم للرسول ﷺ فيقول

---

(١) أي يا حُسْن ملة الإسلام التي جاءت من عند الله مثبتة وجوده دون شريك له في الملك ودون أن يكون مكوناً من أجزاء فأثبتت له سبحانه وجوبية وجوده وواحدية تفرده وأحدية ذاته سبحانه (ع)

لَقَّبتمُوه أمِينا في صِغَرِ ... ومَا الأمينُ علَى قولٍ بِمتَّهم

وهم قد سمَّوا الرسول من قبل الرسالة بالأمين ، وبعد الرسالة نزعوا منه هذا الوصف ، وكانوا يَصِفونه قبل الرسالة بالصادق ، ولم يقولوا عنه مرة قبل الرسالة إنه ساحر ، ولم يتهموه من قبل الرسالة بالجنون

فكيف كانت له أوصاف الصِّدق والنطق بالحق ، والتحدث عن رجاحة قدرته في الحكم ؟

كيف كانت له تلك الصفات قبل الرسالة ، وتنزعونها منه من بعد الرسالة ؟

إن هذا هو ظلم سلْب الكمال ، فقد كان للرسول ﷺ كمال قبل أن يُرسلَ ، فطمستموه بعد الرسالة وأنكرتم عليه هذا الكمال ، وهو ظُلْم مُزْدوج

فقد سبق أن اعترفتم له من قبل الرسالة بالأمانة ، ولكن من بعد الرسالة أنكرتُم أمانته ، وكان صادقاً من قبل الرسالة ، وقلتم إنه غَيْر صادق بعدها

ولم تكن له صفة نَقْص قبل الرسالة ، فجئتم أنتم له بصفة نقص ، كقولكم ساحر ، كاهن ، مجنون ، وفي هذا ظُلْم للرسول ﷺ .

وهذا أيضاً ظُلْم للمجتمع الذي تعيشون فيه ، لأن مَنْ يريد استمرار الاستبداد بكلمة الكفر ، ويريد أن يستمرَّ في السيادة

والاستغلال والتحكُّم في الغير ؛ فكُلٌّ ذلك ظُلْم لمجتمع ، وفوق ذلك ظُلْم للنفس ، لأن مَنْ يفعل ذلك قد يأخذ متعة بسيطة ، ويحرِم نفسه من متعة كبيرة ، هي متعة الحياة في ظلّ منهج الله ، وينطبق عليه قول الحق الرحمن

﴿وما ظلمناهم ولـكن كانوا أنفسهم يظلمون (١١٨)﴾ [النحل]

وفوق ظُلْم النفس وظُلْم المجتمع هناك ظُلْم يمارسه هذا النوع من البشر ضد الكون كُلّه فيما دون الإنسان ، من جماد وحيوان ونبات ذلك أن الإنسان حين لا يكون على منهج خالقه ، والكون كله مُسخَّر لمنهج الخالق ، فلن يرعى الإنسانُ ذلك في تعامله مع الكون ، وسبحانه القائل

﴿وإن مّن شيْءٍ إلاَّ يُسبِحُ بحمْدِه .. (٤٤)﴾ [الإسراء]

حين يُسبّح كل ما في الكون يشذّ عن ذلك إنسانٌ لا يتبع منهج الله ؛ فالكون كله يكرهه ، وبذلك يظلم الإنسان نفسه ويظلم الكون أيضاً

وهكذا عرفنا ظُلْم القمة في إنكار الألوهية ، أو الشرك به سبحانه ، أو توهُّم أنه من أجزاء ، وظُلْم نزع الكمال عن الرسول ، وهو الواسطة التي جاءت بخبر الإيمان ، وظُلْم الكون كله ؛ لأن الكون بكل أجناسه مُسبّح لله

ويقول الحق سبحانه

﴿ولا تحْسبنّ الله غافلاً عمَّا يعْملُ الظَّالمُون .. (٤٢)﴾ [إبراهيم]

نجد فيه كلمة « يعمل » ونعلم أن هناك فرْقاً بين « عمل » و « فعل » ، والفعل هو أحدث كل الجوارح ، ما عدا اللسان الذي يقال عن حدثه « القول » .

فكل الجوارح يأخذ الحادث منها اسماً ، وحدث اللسان يأخذ اسماً بمفرده ، ذلك أن الذي يكب[1] الناس على مناخرهم في النار إنما هو حصائد ألسنتهم[2] . والفعل والقول يجمعهما كلمة « عمل » .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه « يعمل » ، ذلك أن المشركين الذين استقبلوا القرآن كانوا يُرْجِفون[3] بالإسلام وبالرسول ﷺ بالكلام ، وكل الأفعال التي قاموا بها نشأتْ عن طريق تحريض بالكلام .

وتأتي هذه الآية الكريمة التي يُؤكِّد فيها سبحانه أنه يُمكِّن لهم الذنوب ليُمكِّن لهم العقوبة أيضاً ، ويأتي قوله :

﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾﴾ [إبراهيم]

ونعلم أنه قد حدثتْ لهم بعضٌ من الظواهر التي تؤكد قُرْب انتصار رسول الله ﷺ ، فقُتل صناديدهم وبعض من سادتهم في

---

(١) كب الشيء يكبه : قلبه . وكبّه لوجهه فانكب أي : صرعه . [لسان العرب - مادة : كبب] .

(٢) عن معاذ بن جبل أنه قال : يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : « ثكلتك أمك يا معاذ ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » أخرجه أحمد في مسنده (٥/٢٣١ ، ٢٣٦) والترمذي في سننه (٢٦١٦) وقال : « حسن صحيح » .

(٣) أرجف القوم إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن . قال تعالى : ﴿وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ ﴿٦٠﴾﴾ [الأحزاب] هم الذين يُولِّدون الأخبار الكاذبة التي يكون معها اضطراب في الناس . [لسان العرب - مادة : رجف] .

بسر ، وأسر كبرائهم ، وهكذا شاء سبحانه أنْ يأتي بالوعد أو الوعيد ، جاء بالأمر الذي يدخل فيه كُلُّ السامعين ، وهو عذابُ الآخرة ، إنْ ظَلُّوا على الشرك ومقاومة الرسالة

و ﴿تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (٤٢)﴾ [إبراهيم]

يعني تفتح بصورة لا تتقلَّب بها يمْنة أو يسْرة من هَوْل ما يرى ، وقد يكون عدم تقلُّب البصر من فَرْط جمال ما يرى ، والذي يُفرِّق بينهما سيَال خاص بخَلْق الله فقط ، وهو سبحانه الذي يخلقه

فحين ترى إنساناً مذعوراً من فَرْط الخوف ، فسحْنته تتشكَّل بشكل هذا الخوف ، أما مَنْ نظر إلى شيء جميل وشخصتْ عيناه له ، يصبح لملامحه انسجامُ ارتواء النظر إلى الجمال ، ولذلك يقول الشاعر

جَمَالُ الذي أهْواهُ قَيَّدَ نَاظِرِيَ فَلَيْت لشيء غيره يتحوَّلِ

ويمكننا أن نفرق بين الخائف وبين المستمتع بملامح الوجه المنبسطة أو المذعورة

ونعلم أن البصر ابن المرائي ، فساعة تتعدَّد المرائي ، فالبصر يتنقَّل فيها ، ولذلك فالشخص المُبْصِر مُشتَّت المرائي دائماً ، ويتنقل ذهْنه من هنا إلى هناك

أما مَنْ أنعم الله عليهم بنعمة حَجْر أبصارهم ـ المكفوفين ـ فلا تشغله المرائي ، ولذلك نجدهم أحرصَ الناس على العِلْم ، فأذهانهم غير مشغولة بأيِّ شيء آخر ، وبُؤْرة شعور كل منهم تستقبل عن طريق الأذن ما يثبت فيها

ولذلك يقال عنهم « صناديق العلم » إنْ أرادوا أنْ يعلموا ؛ فلا أحد من الذين يتعلمون منهم يكون فارغاً أبداً ، مثله مثل الصندوق الذي لا يفرغ.

ولا أحد يتحكم في العاطفة الناشئة عن الغرائز إلا الله ؛ فأنت لا تقول لنفسك « اغضب » أو « اضحك » ؛ لأنه هو سبحانه الذي يملك ذلك ، وهو القائل:

﴿وأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وأَبْكَى (٤٣)﴾ [النجم]

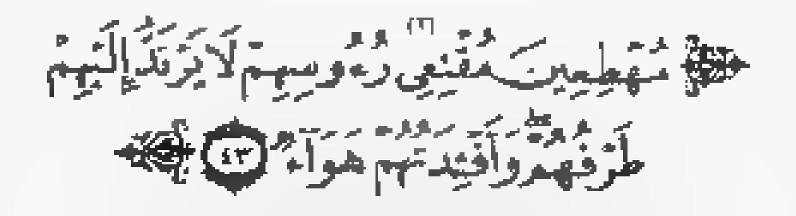
والضحك والبكاء مسائل قَسْرية لا دخل لأحد بها.

ونجد الحق سبحانه يقول في موقع آخر من القرآن:

﴿وإِذْ زَاغَتِ(١) الأَبْصَارُ (١٠)﴾ [الأحزاب]

فمرّة تشخص الأبصار ، ويستولي الرعب على أصحابها فلا يتحولون عن المشهد المُرْعِب ، ومرَّة تزوغ الأبصار لعله يبحث لنفسه عن منْفذ أو مَهْرب فلا يجد.

ويكمل الحق سبحانه صورة هؤلاء الذين تزوغ أبصارهم فيقول:

﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي(٢) رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (٤٣)﴾

---

(١) زاغ البصر: اضطرب ولم يحقق ما يرى. أو انحرف عن القصد فلم ير شيئاً. وزيغ الأبصار: اضطرابها لشدة الفزع. [القاموس القويم ١/٢٩٤]

(٢) المقنع: الذي يرفع رأسه ينظر في ذل. والإقناع: رفع الرأس والنظر في ذل وخشوع. [لسان العرب - مادة: قنع]

والمُهْطع هو مَنْ يظهر من فرْط تسرُّعه وكأن رقبته قد طالتْ ؛ لأن المُهْطع هو مَنْ فيه طُول ، وكأن الجزاء بالعذاب يجذب المَجْزِيّ ليقربه ، فيُدفَع في شدة وجفوة إلى العذاب ، يقول الحق سبحانه

﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ[1] إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (١٣) ﴾ [الطور]

وكأن هناك مَنْ يدفعهم دفْعاً إلى مصيرهم المؤلم . وهم

﴿ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ .. (٤٣) ﴾ [إبراهيم]

أي : رافعين رءوسهم من فَرْط الدهشة لهوْل العذاب الذي ينتظرهم .

وفي موقع آخر يُصوِّرهم الحق سبحانه :

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ[2] فَهُم مُّقْمَحُونَ (٨) ﴾ [يس]

وهكذا تكون صورتهم مُفْزِعة من فرْط المهانة ؛ فبصَرُ الواحد منهم شاخص إلى العذاب مُنجذب إليه بسرعة لا يتحكَّم فيها ، ورأسه مرفوعة من فرْط الهوْل ؛ ومُقْمح[3] بالأغلال .

---

(١) دعه يدعه : دفعه في جفوة . والدَّعُّ : الطرد والدفع في إهانة وزجر . [لسان العرب - مادة : دعع] .

(٢) الذقن : مجتمع اللحيين أسفل الوجه . ويُطلق على ما ينبت عليه من الشعر مجازاً . وقد يُطلق على الوجه كله . [القاموس القويم ١/٢٤٣] .

(٣) المقمح : الخاضع الذليل لا يكاد يرفع بصره . قال الأزهري : أراد عز وجل أن أيديهم لما غُلَّت عند أعناقهم رفعت الأغلال أذقانهم ورؤوسهم صعداً كالإبل الرافعة رؤوسها . [لسان العرب - مادة : قمح] .

ولا يستطيع الواحد منهم أن تجفل جفونه ، وكأنها مفتوحةٌ رَغْماً عنه ؛ وفؤاده هواء بمعنى : أنْ لا شيءَ قادرٌ على أن يدخله.

ونحن نلحظُ ذلك حين نضع زجاجة فارغة في قلب الماء ؛ فتخرج فقاقيع الهواء مقابلَ دخولِ الماء من فُوهتها.

ونعلم أن قلْب المؤمن يكون ممتلئاً بالإيمان ؛ أما الكافر الملْحد فهو في مثل تلك اللحظة يستعرض تاريخه مع الله ومع الدين ؛ فلا يجد فيهما شيئاً يُطمئن . وهكذا يكتشف أن فؤاده خالٍ فارغ ؛ لا يطمئن به إلى ما يُواجه به لحظة الحساب .

ونجد بعضاً ممَّنْ شاهدوا لحظات احتضار[1] غيرهم يقولون عن احتضار المؤمن : كان مُشرِق الوجه متلألىء الملامح ، أما ما يقولونه عن لحظة احتضار الكافر ؛ فهم يحكُونَ عن بشاعة ملامحه في تلك اللحظة.

والسبب في هذا أن الإنسان في مثل هذه اللحظات يستعرض تاريخه مع الله ، ويرى شريط عمله كله ؛ فمَنْ قضى حياته وهو يُرضي الله ؛ لابُدَّ أن يشعر بالراحة ، ومنْ قضى حياته وهو كافر مُلْحد فلابُدَّ أن يشعرَ بالمصير المُرْعب الذي ينتظره.

ولذلك يقول الحق سبحانه :

(١) حُضر المريض واحتُضر : إذا نزل به الموت وحضره أجله . [لسان العرب - مادة حضر].

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ[1] (٢٤) تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ[2] (٢٥)﴾ [القيامة]

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا۟ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ (٤٤)﴾

وهذا خطاب من الحق سبحانه لرسوله ﷺ أن يُنذرهم بضرورة الاستعداد ليوم القيامة ، وأنه قادمٌ لا محالة

وكلمة « يوم » هي ظَرْف زمان ، وظرف الزمان لا بُدَّ له من حدث يقع فيه ، ويوم القيامة ليس محلَّ إنذار أو تبشير ؛ لأن الإنذار أو البشارة لا بُدّ أنْ يكونا في وقت التكليف في الحياة الدنيا

وهكذا يكون المُنْذر به هو تخويفهم مما يحدث لهم في هذا اليوم ، فما سوف يحدث لهم هو العذاب ؛ وكأنه قنبلة موقوتة ما إنْ يأتي يوم القيامة حتى تنفجر في وجوههم

وهنا يقول أهل ظُلْم النقمة في العقيدة ، وظُلْم الرسالة بمقاومتها ؛ وظلم الكون المُسبِّح لله

﴿رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ .. (٤٤)﴾

[إبراهيم]

---

(١) باسرة : كالحة عابسة كناية عن الهم والغم والخوف الشديد . [القاموس القويم ١/٦٦]

(٢) الفاقرة : الداهية تكسر فقار الظهر . [القاموس القويم ٢/٨٦]

وهم يطلبون تأجيل العذاب لمُهْلة بسيطة ، يُثبتون فيها أنهم سيُجيبون الدعوة ويطيعون الرسول ، وهم يطلبون بذلك تأجيل قيامتهم

فيكون الجواب من الحق سبحانه

﴿أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ (٤٤)﴾ [إبراهيم]

فأنتم قد سبق وأنْ أقسمتُم بأن الله لا يبعث منْ يموت ، وقد قال الحق سبحانه ما قلتم

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ .. (٣٨)﴾

[النحل]

وساعة ترى كلمة « بلى » بعد نَفْى ، فهذا يعنى تكذيب ما جاء قبلها ، وهم فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنهم ظَنُّوا أنهم لن يُبعثُوا ، وظنُّوا أنهم بعد الموت سيصيرون تراباً ؛ وهم الذين قالوا

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (٣٧)﴾

[المؤمنون]

وهكذا أكَّدوا لأنفسهم أنه لا بَعْث من بعْد الحياة ، ومن بعد البعث ستسمع من كل فرد فيهم

﴿يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا (٤٠)﴾ [النبأ]

أو : أنهم ظَنُّوا أن الذين أنعَم الله عليهم فى الدنيا ؛ لن يحرمهم فى الآخرة ، كما أورد الحق سبحانه هذا المثَل ، فى قوله تعالى

﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ[1] مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (٣٢) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا (٣٣) وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا (٣٤) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا (٣٥) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (٣٦) ﴾ [الكهف]

والذى يقول ذلك فهم أنه سوف يموت ؛ لكنه توهَّم أن جنته تلك ستظل على ما هى عليه ، وأنكر قيام الساعة ، وقال « حتى لو قامت الساعة ، ورُدِدتُ إلى الله فسأجد أفضل من جنتى تلك » .

وهو يدعى ذلك وهو لم يُقدِّم إيماناً بالله ليجده فى الآخرة ، فهو إذن ممَّنْ أنكروا الزوال أى البعث من جديد . ووقع فى دائرة مَنْ لم يُصدِّقوا البعث . وسبق أنْ قال الحق سبحانه ما أورده على ألسنتهم .

﴿ أَئِذَا ضَلَلْنَا[2] فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (١٠) ﴾ [السجدة]

والذين أنكروا البعث يُورِد الحق سبحانه لنا حواراً بينه وبينهم ، فيقول سبحانه وتعالى :

﴿ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ (١١) ﴾ [غافر]

---

(١) الجنة : حديقة ذات شجر كثير ملتف يستر الأرض . [القاموس القويم ١/١٣٢] .

(٢) ضل فى الأرض : مات وصار تراباً فضمن فلم يتبين شىء من خلقه . [لسان العرب - مادة : ضلل] .

فيرد الحق سبحانه عليهم

﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (١٢) ﴾ [غافر]

وفي موقع آخر من القرآن نجد حواراً واستجداءً منهم لله، يقولون

﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا .. (١٢) ﴾ [السجدة]

ويأتي ردُّ الحق سبحانه عليهم

﴿ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ .. (١٤) ﴾ [السجدة]

وفي موقع ثالث يقول الواحد منهم عند الموت

﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ .. (١٠٠) ﴾

[المؤمنون]

فيأتي ردّ الحق سبحانه .

﴿ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا .. (١٠٠) ﴾ [المؤمنون]

وبعد دخولهم النار يقولون

﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (١٠٧) ﴾ [المؤمنون]

فيقول الحق سبحانه

﴿ قَالَ اخْسَئُوا [1] فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ (١٠٨) ﴾ [المؤمنون]

---

(١) اخسأوا: ازجروا وابعدوا عني في النار ولا تكلموني. [القاموس القويم ١/١٩٢] والمطرود الصاغر الذليل. [المعجم الوجيز - مادة خسأ]

وفى موضع آخر يقولون عند اصطراخهم[1] فى النار

﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ .. (٣٧) ﴾ [فاطر]

فيأتى الرد من الحق سبحانه :

﴿ أَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ (٣٧) ﴾ [فاطر]

ونلحظ أنهم في كل آيات التوسُّل لله كي يعودوا إلى الحياة الدنيا يقولون (ربنا) ، وتناسَوْا أنهم مأخوذون إلى العذاب بمخالفات الألوهية ؛ ذلك أن الربوبية عطاؤها كان لكم فى الدنيا ، ولم ينقصكم الحق سبحانه شيئاً على الرغم من كفركم .

هكذا يكون حال هؤلاء الذين أقسموا أن الحق سبحانه لن يبعثهم ، وأنكروا يوم القيامة ، وأنه لا زوال لهم ؛ أى : لا بعث ولا نشور .

ويتابع الحق سبحانه القول الكريم[2]

﴿ وَسَكَنتُمْ فِى مَسَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾ ﴾

والسكون هو الاطمئنان إلى الشيء من عدم الإزعاج ، ونعلم أن

---

(١) اصطرخ القوم وتصارخوا : استغاثوا . والاصطراخ : التصارخ . [لسان العرب - مادة : صرخ] .

(٢) قال قتادة : سكن الناس فى مساكن قوم نوح وعاد وثمود ، وقرون بين ذلك كثيرة ممن هلك من الأمم . [الدر المنثور ٥/٤٢] .

المرأة في الزواج تعتبر سكناً ، والبيت سكن ، وهنا يتكلم الحق سبحانه عن مساكن الذين ظلموا أنفسهم ، أي : أنكم لم تتعظُوا بالسوابق التي ما كان يجب أن تغيبَ عنكم ، فأنتم تمرون في رحلات الصيف والشتاء على مدائن صالح ، وترون آثار الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك ، وتمرون على الأحقاف[1] ، وترون ماذا حاقَ بقوم عاد .

وكُلٌّ أولئك نالوا العقاب من الله ، سواء بالريح الصرصر[2] العاتية ، أو : أنه سبحانه قد أرسل عليهم حاصباً[3] من السماء ، أو أنزل عليهم الصيحة ، أو : أغرقهم كآل فرعون ، وأخذ كل قوم من هؤلاء بذنبه .

وصدق الله وَعْده في عذاب الدنيا ، فلماذا لم تأخذوا عِبْرة من ذلك ، وأنه سبحانه وتعالى صادق حين تحدَّث عن عذاب الآخرة ؟

وهنا قال الحق سبحانه :

﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ .. (٤٥) ﴾ [إبراهيم]

وفي آية أخرى يقول سبحانه :

﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ (١٣٧) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٣٨) ﴾

[الصافات]

---

(١) الأحقاف : مساكن قوم عاد بظاهر بلاد اليمن . والحقف من الرمل : المتعرج أو المستطيل أو المستدير من الرمل . [القاموس القويم ١/١٦٢] بزيادة .

(٢) الريح الصرصر : الشديدة البرد . وقيل : الشديدة الصوت . [لسان العرب - مادة صرر]

(٣) حصبه : قذفه بالحصى . والحاصب : إعصار شديد يحدثكم بالحصى فيهلككم . [القاموس القويم ١/١٥٦]

أى أنكم تمرُّون على تلك الأماكن التى أقامها بعضٌ ممَّنْ سبقُوكم وظلمُوا أنفسهم بالكفر، وأنزل الحق سبحانه عليهم العقاب؛ ولذلك يقول فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها

﴿ وتبيَّن لكُمْ كيْف فعلْنا بهِمْ وضربْنا لكُمُ الأمْثال ﴿٤٥﴾ ﴾ [إبراهيم]

نعم نحن نمشي في أرض قوم عاد، ونرى حضارتهم التى قال عنها الحق سبحانه

﴿ إرم[1] ذات العماد ﴿٧﴾ التي لمْ يُخْلقْ مثْلها في الْبلاد ﴿٨﴾ ﴾ [الفجر]

وهى حضارة لم نكتشف آثارها بعد، وما زالت فى المطمورات، وكل مطمور في الأرض بفعل من غضب السماء؛ تضع السماءُ ميعاد كشف له ليتعظ أهلُ الأرض؛ ويحدث هذا الكشف كلما زاد الإلحاد واستشرى.

قد حدث أن اكتشفنا حضارة ثمود، وكذلك حضارة الفراعنة؛ وهى الحضارة التى سبقتْ كل الحضارات فى العلوم والتكنولوجيا، ورغم ذلك لم يعرف أصحاب تلك الحضارة أن يصونوها من الاندثار الذي شاءه الله.

وما زال الناس يتساءلون: لماذا لم يترك المصريون القدماء خبرتهم الحضارية مكتوبة ومُسجَّلة فى خطوط يمكن أن تفهمها البشرية من بعد ذلك؟

---

(١) إرم: اسم قبيلة منها عاد. وقيل هى مدينة كبيرة لهم - وزعم الكندى فى كتاب فضائل مصر أنها مدينة الإسكندرية. وقوله: (ذات العماد) يدل على أنها ذات حضارة ومبان عالية. [القاموس القويم ١/ ١٨].

﴿ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال (٤٥) ﴾ [إبراهيم]

أي : أن الحق سبحانه يوضح هنا أن مشيئته في إنزال العقاب قد وَضُحَتْ أمام الذين عصروا رسالة محمد ﷺ في مساكن الأقوام التي سبقتهم . وكفروا برسالات الرسل ، وسبق أن ضرب لهم الحق سبحانه الأمثال بهؤلاء القوم وبما حدث لهم . والمَثَلُ إنما يضربه الله لِيُقَرِّب بالشيء الحسي ما يُقرِّب إلى الأذهانِ الشيءَ المعنوي .

ويستمر قوله الحق من بعد ذلك :

﴿ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (٤٦) ﴾

والمكْر - كما تعلم - هو تبييت الكَيْد في خفاء مستور ، ومأخوذ من الشجرة الممكورة ؛ أي : الشجرة التي تُداري نفسها . ونحن نرى في البساتين لكبيرة شجرةً في حجم الإصبع ، وهي مجدولةٌ على شجرة أخرى كبيرة . ولا تستطيع أن تتعرف على ورقة منها ، أو أن تنسب تلك الورقة إلى مكان خروجها ، ومن أيّ فرع في الشجرة الملتفة إلا إذا نزعتها من حول الشجرة التي تلتفّ من حولها .

ومنْ يُبيِّت إنما يشهد على نفسه بالجُبْن والضعف وعدم القدرة على المواجهة ، قد يصلح أن تُبيِّت ضد مُسَاوٍ لك ؛ أما أنْ تُبيِّت على الحي القيوم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فتلك هي الخيبة بعينها .

ولذلك يقول الحق سبحانه في مواجهة ذلك

﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٥٤﴾﴾ [آل عمران]

وقال عن مكْر هؤلاء

﴿ولا يحيقُ(١) المكْرُ السَّيِّئُ إلاَّ بأهْله ﴿٤٣﴾﴾ [فاطر]

ونعلم أننا حين ننسب صفةً لله فنحن نأخذها في إطار

﴿لَيْس كَمثْله شَيْءٌ .. ﴿١١﴾﴾ [الشورى]

وعادة ما ننسب كل فعل من الله للخير ، كقوله سبحانه

﴿وأنت خيْرُ الْوارثين ﴿٨٩﴾﴾ [الأنبياء]

﴿واللهُ خيْرُ الْماكرين ﴿٥٤﴾﴾ [آل عمران]

وقوله هنا

﴿وقدْ مكرُوا مكْرَهُمْ .. ﴿٤٦﴾﴾ [إبراهيم]

أي : قاموا بالتبييت المناسب لحيلتهم ولتفكيرهم ولقوتهم ؛ فإذا ما قابل الحق سبحانه ذلك ؛ فلسوف يقابله بما يناسب قوته وقدرته المطلقة . وهو سبحانه قد علم أزلاً بما سوف يمكرونه ، وتركهم في مكْرهم .

فانتصارات الرسالات مرهونٌ بقوة المُرْسِل وأتباعه ، وهم

(١) حاق به الشيء : أصابه وأحاط به . وحاق به الأمر : لزمه ووجب عليه . والحيق : ما يصيب الإنسان من مكروه فعله . [المعجم الوجيز - مادة : حيق]

يقابلون خصوما هُم حيثية وجود الرسالة ؛ ذلك أنهم قد ملأوا الأرض بالفساد ، ويريدون الحفاظ على الفساد الذي يحفظ لهم السلطة ، والدين الجديد سيدُكُّ سيادتهم ويُزلزلها ؛ لذلك لا بُدَّ ألاَّ يدخروا وُسْعًا في محاولة الكَيْد والإيقاع بالرسول للقضاء على الرسالة .

وقد حاولوا ذلك بالمواجهة وقت أنْ كان الإسلام في بدايته ؛ فأخذوا الضعاف الذين أسلموا ، وبدءوا في تعذيبهم ؛ ولم يرجع واحد من هؤلاء عن الدين .

وحاولوا بالحرب ؛ فنصر الله الذين آمنوا ، ولم يَبْق لهم إلا المكْر ، وسبحانه القائل

﴿ وإذْ يمكُرُ بك الَّذين كفرُوا ليُثْبتُوك[1] أوْ يقْتُلُوك أوْ يُخْرجُوك ويمْكُرُون ويمْكُرُ اللَّهُ واللَّهُ خيْرُ الْماكرين (٣٠) ﴾ [الأنفال]

وحاولوا أن يفسدوا حلقة الإيمان الأولى ، وهي محمد بن عبد الله ﷺ ، وظنُّوا أنهم إنْ نجحوا في ذلك ؛ فسوف تنفضُّ الرسالة فحاولوا أن يشتروه بالمال ؛ فلم يُفلحوا

وحاولوا أن يشتروه بالسيادة والمُلْك فلم ينجحوا ، وقال قولته المشهورة : « والله لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره الله ، أو أهلك فيه ، ما تركته »[2]

---

(١) ليثبتوك : أي يجرحوك جرحة لا تقوم معها . وأثبت فلان : أي اشتدت به علته أو أثقلته جراحة فلم يتحرك . [لسان العرب - مادة : ثبت]

(٢) أورده ابن هشام في السيرة النبوية (١/٢٦٦) معزوا لابن إسحاق

ثم قرروا أن يقتلوه وأن يُوزّعوا دمه بين القبائل ، وأخذوا من كل قبيلة شاباً ليضربوا محمداً ﷺ بالسيوف ضربةَ رجلٍ واحد ، ولكنه ﷺ يهاجر في تلك الليلة ، وهكذا لم ينجح تبييتهم

﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ..(٤٦)﴾ [إبراهيم]

أى أنه سبحانه يعلم مكرهم .

ويتابع سبحانه قائلاً

﴿وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (٤٦)﴾ [إبراهيم]

أى اطمئن يا محمد ، فلو كان مكرهم يُزيل الجبال فلنْ يبالوك ، والجبال كانت أشد الكائنات بالنسبة للعرب ، فلو كان مكرهم شديداً تزول به الجبال ، فلن يُفلحوا معك يا رسول الله ، ولن يُزحزحوك عن هدفك ومهمتك .

والحق سبحانه يقول

﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا[1] مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)﴾ [الحشر]

وإذا كان مكرهم يبلغ من الشدة ما تزول به الجبال ، فاعلم أن الله أشدُّ بأساً

ويُقدِّم سبحانه من بعد ذلك حَيْثية عدم فاعلية مكْرهم ، فيقول

(١) التصديع التفريق والتشقُّق والصَّدْع الشق في الشيء الصُّلْب والتصدع تكسُّر الصخور بقوة [لسان العرب ، المعجم الوجيز ، مادة صدع]

﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ[1] إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ[2] ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٧﴾﴾

ولو كان لمكرهم مفعولٌ أو فائدة لما قال الحق سبحانه أن وعده لرسله لن يُخْلَفَ ، ولكن مكرهم فاسدٌ من أوله وبلا مفعول ، وسبحانه هو القائل

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾﴾ [الصافات]

إذن : فوَعْد الله لرُسله لا يمكن أن يُخْلَف

والوعود في القرآن كثيرة ؛ فهناك وَعْد الشيطان لأوليائه ، مصداقاً لقول الحق سبحانه

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ[3] وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ... ﴿٢٦٨﴾﴾ [البقرة]

وهناك وعْد من الله للمؤمنين

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ... ﴿٥٥﴾﴾ [النور]

---

(١) حسب الشيء حسباناً : ظنه . فلا تحسبن : أي : لا تظنن . [المعجم الوجيز - مادة : حسب]

(٢) العزيز : من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى . قال الزجاج : هو الممتنع فلا يغلبه شيء . وقال غيره : هو القوي الغالب كل شيء . [لسان العرب - مادة : عزز]

(٣) قال ابن كثير في تفسيره (١/٣٢١) : « أي : يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة الله ، وهو مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق ، يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق »

فإذا كان الحق سبحانه لا يُخلِف وَعْده لأتباع الرسول ، أيُخلف وَعْده للرسول ؟

طبعاً لا ؛ لأن الوعد على إطلاقه من الله " مُوفىً " فكيف إذا كان للرسل وللمؤمنين ؟ يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ (٥١)﴾ [غافر]

والنصر يقتضي هزيمة المقابل ، ويحتاج النصر لصفة تناسبه ، والصفة المناسبة هي صدوره من عزيز لا يُغلب . والهزيمة لمن كفروا تحتاج إلى صفة ، والصفة المناسبة هي تحقُّق الهزيمة بأمر مُنتقم جبار .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ ۖ وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ (٤٨)﴾

ويُخوِّفهم الحق سبحانه هنا من يوم القيامة بعد أن صوَّر لهم ما سوف يدعونه ، بأن يُؤخر الحق حسابهم ، وأنْ يُعيدهم إلى الدنيا لعلّهم يعملون عملاً صالحاً ، ويجيبوا دعوة الرسل .

ويوضح سبحانه هنا أن الكون الذي خلقه الله سبحانه ، وطرأ

---

(١) برزوا لله : خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله . [تفسير ابن كثير ٢/٥٤٤] والبروز : الظهور والخروج ، وقوله تعالى : ﴿وترى الأرض بارزة (٤٧)﴾ [الكهف] أي ظاهرة بلا جبل ولا تل ولا رمل . [لسان العرب - مادة : برز]

عليه آدم وخلقتُه من بعده ذريته ، قد أعدَّه سبحانه وسخَّره في خدمة آدم وذريته من بعده ، وهم يعيشون في الكون بأسباب الله الممدودة في أنفسهم ، والمنثورة في هذا الكون لكل مخلوق لله ، مؤمنهم وكافرهم ؛ فمَنْ يأخذ بتلك الأسباب هو مَنْ يغلب .

وسبحانه القائل :

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ[1] الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴿٢٠﴾﴾ [الشورى]

وهكذا شاء الله أنْ يهبَ عباده الارتقاء في الدنيا بالأسباب ، أما حياة الآخرة فنحن نحياها بالمُسبِّب ، وبمجرد أنْ تخطرَ على بال المؤمن رغبةٌ في شيء يجده قد تحقق .

وهذا أمر لا يحتاج إلى أرض قدَّر فيها الحق أقواتها ، وجعل فيها رواسي ، وأنزل عليها من السماء ماء ، إذن : فهي أرض غير الأرض ، وسماء غير السماء ؛ لأن الأرض التي نعرفها هي أرض أسباب ، والسماء التي نعرفها هي سماء أسباب .

وفي جنة الآخرة لا أسباب هناك ، لذلك لابُدَّ أن تتبدَّل الأرض ، وكذلك السماء .

وقوله الحق :

﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾﴾ [إبراهيم]

فهو يعني ألا يكون هناك أحد معهم سوى ربهم ؛ لأن البروز هو الخروج والمواجهة .

---

(١) الحرث : الثواب والنصيب . وحرث الدنيا : كسْبها . [لسان العرب - مادة : حرث]

والمؤمن وحد ربه إيماناً بالغيب في دُنْياه ، وهو مؤمن به وبكل ما جاء عنه ، كقيام الساعة ، ووجود الجنة والنار.

وكلنا يذكر حديث رسول الله ﷺ مع أحد الصحابة[1] حين سأله الرسول ﷺ: كيف أصبحتَ ؟ فقال الصحابي: أصبحتُ مؤمناً بالله حقاً . فقال له الرسول ﷺ: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك ؟ قال الصحابي: عزفتْ نفسي عن الدنيا ، فاستوى عندي ذهبها ومدرها - أي: تساوى الذهب بالتراب - وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يُنعَّمون ، وإلى أهل النار في النار يُعذَّبون. فقال له الرسول الكريم ﷺ: « عرفت فالزم »[2].

هذا هو حال المؤمن ، أما الكافر فحاله مختلف؛ فهو يبرز ليجد الله الذي أنكره ، وهي مواجهة لم يَكُنْ ينتظرها ؛ ولذلك قال الحق سبحانه في وَصْف ذاته هنا:

﴿ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ ﴾ [إبراهيم]

وليس هناك إله آخر سيقول له « اتركهم من أجل خاطري ».

وفي آية أخرى يقول عن هؤلاء:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ[3] بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ .. ﴿٣٩﴾ ﴾ [النور]

---

(١) هو: الحارث بن مالك الأنصاري. ذكره ابن حجر العسقلاني في « الإصابة في تمييز الصحابة » (٣٤٣/١) وعزا الحديث لابن المبارك في الزهد.

(٢) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٧/١) وعزاه للطبراني في الكبير من حديث الحارث ابن مالك الأنصاري.

(٣) السراب: ما تراه في نصف النهار في الأرض الفضاء كأنه ماء وليس بماء. [القاموس القويم ٣٠٨/١] والقيعة جمع قاع ، وهي الأرض المستوية المتسعة المنبسطة وفيه يكون السراب. [تفسير ابن كثير ٢٩٦/٢]

أى : أنه يُفاجأ بمثل هذا الموقف الذى لم يستعد له.

ويقول :

﴿الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾﴾ [إبراهيم]

أى : القادر على قَهْر المخلوق على غير مُراده.

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ[1] فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾﴾

والمجرم هو من ارتكب ذنباً ، وهو هنا من ارتكب ذنب القمة ، وهو الكفر بالله ، ومن بعده من ارتكب الذنوب التى دون الكفر ، وتراهم جميعاً مجموعين بعضهم مع بعض فى « قَرَنٍ » وهو الحبل ، أو القَيْد الذى يُقيَّدون به.

والأصفاد جمع صفد ، وهو القيد الذى يوضع فى الرِّجْل ، وهو مثل الخَلْخَال ، وهناك مَنْ يُقيَّدون فى الأصفاد أى : من أرجلهم ، وهناك مَنْ يقيد بالأغلال ؛ أى : أنْ توضع أيديهم فى سلاسل ، وتُعلَّق تلك السلاسل فى رقابهم أيضاً.

وكلُّ أصحاب جريمة مُعيَّنة يجمعهم رباط واحد ، ذلك أن أهل كل جريمة تجمعهم أثناء الحياة الدنيا - فى الغالب - مودَّة وتعاطف ، أما هنا فستجدهم متنافرين ، وعلى عداء ، ويلعن كل منهم الآخر ؛ وكل

(١) مقرنين : مشدودين مقيدين بعضهم مع بعض . والأصفاد : القيود . [القاموس القويم ١ / ٣٧٨].

منهم يناكف [1] الآخر ويضايقه، ويعلي ضيقه منه، مصداقاً لقول الحق سبحانه:

﴿الْأَخِلَّاءُ [2] يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾﴾ [الزخرف]

وكان كلا منهم يُعذِّب الآخر من قبل أنْ يذوقوا جميعاً العذاب الكبير.

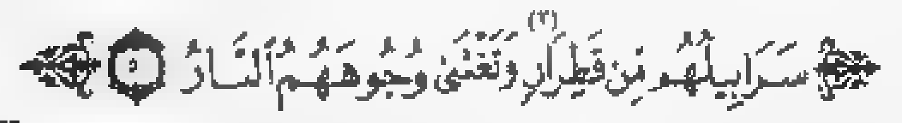
ولذلك نجدهم يقولون:

﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾﴾ [فصلت]

ويقولون:

﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾﴾ [الأحزاب]

ويستكمل الحق سبحانه صورة هؤلاء المذنبين، فيقول:

---

(١) قال ابن منظور في لسان العرب ـ مادة: نكف: ومن نوادر الأعراب: تناكف الرجلان الكلام إذا تعاوراه، أي: رد هذا على هذا وتبادلا التقاذف بالكلام.

(٢) الأخلاء: جمع خليل، وهو الصديق المخلص. [القاموس القويم ١/٢٠٨]

(٣) القطران: مادة سوداء سائلة لزجة، تستخرج من الخشب والفحم ونحوهما بالتقطير الجاف، وتستعمل لحفظ الخشب من التسوس، والحديد من الصدأ. [المعجم الوجيز ـ مادة: قطر]

و « السرابيل » جمع « سِرْبال » وهو ما يلي الجسد ، وهو ما نسميه في عصرنا « قميص » . وإذا كان السِّرْبال من قطران ؛ فهو أسود لاذع نتن الرائحة سريع الاشتعال ؛ وتلك صفات القطران ، وهو شيء يسيل من بعض أشجار البادية وتلك صفاته ، وهم يستخدمونه لعلاج الجمال من الجرب .

وعادة يضرب الحق سبحانه المثل من الصورة القريبة إلى الذهن من التي يراها العربي في بيئته .

ويقول عنهم الحق سبحانه أيضاً :

﴿ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ۝ ﴾ [إبراهيم]

والإنسان إذا ما تعرّض لأمر يصيبه بالعطب ، فأوّل ما يحاول الحفظ عليه هو وجهه ، ذلك أن الوجه هو أشرف شيء في الإنسان ، فما بالنا حين تغشى وجوه الكفرة النارُ ؟ إن مجرد تخيُّل ذلك أمر مؤلم .

وسبحانه يقول في آية أخرى :

﴿ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ ﴾ [الزمر]

وكان الواحد منهم من فَرْط شدة العذاب يحاول أن يدفع هذا العذاب بوجهه ، وهكذا نجد أحاسيس شتّى لهذا العذاب ؛ وهو مؤلم أشدَّ الألم .

ويقول سبحانه في موقع آخر :

﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ .. ۝ ﴾ [القمر]

وهكذا نجد أن التوجه قد جاء في أكثر من صورة ، من صور هذا العذاب.

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٥١﴾ ﴾

والجزاء أمر طبيعي في الوجود ؛ وحتى الذين لا يؤمنون بإله ، ويديرون حركة حياتهم بتقنينات من عندهم قد وضعوا لأنفسهم قوانين جزاء تحدد كل جريمة والعقاب المناسب لها.

وبطبيعة الحال لا يكون أمراً غريباً أن يضع خالق الكون نظاماً للجزاء ثواباً وعقاباً ، ولو لم يَضَعْ الحق سبحانه نظاماً للجزاء بالثواب والعقاب ؛ لَنالَ كل مُفسِد بُغْيته من فساده ؛ ولأحسَّ أهل القيم أنهم قد خُدِعُوا في هذه الحياة.

وما دام الجزاء أمراً طبيعياً ؛ فلا ظُلْم فيه إذن ؛ لأنه صادر عمَّنْ قال :

﴿ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ .. ﴿١٧﴾ ﴾ [غافر]

ولا يجازي الحق سبحانه الجزاء العنيف إلا على الجريمة العنيفة.

وقوله سبحانه :

﴿ليجزى اللهُ كُلَّ نفسٍ ما كسبت .. (٥١)﴾ [إبراهيم]

يعنى أن المؤمن أو الكافر سَيلْقى جزاء ما فعل ؛ إنْ ثواباً أو عقاباً

والكسب ـ كما تعلم ـ هو أن تأخذ زائداً عن الأصل ؛ فأنت حين تحرم نفسك من شيء في الدنيا ؛ ستأخذ جزاءً هو الثواب وما يزيد عن الأصل .

ومَنْ كسب سيئة سيأخذ عقاباً عليها ، ويُقَال « كسب السيئة » ولا يقال « اكتسبها » ذلك أن ارتكابه للسيئة صار دُرْبة سلوكية ؛ ويفرح بارتكابها ، ولابدَّ إذن من الجزاء ؛ والجزاء يحتاج حساباً ، والحساب يحتاج ميزاناً .

وقد يقول المؤمن : إنّي أُصدِّق ربي ، ولن يظلم ربِّي أحداً . ونقول : إن المقصود بالميزان هو إقامة الحجة ؛ ولذلك نجده سبحانه يقول :

﴿فأمَّا من ثقُلتْ موازينُهُ (٦) فهُو في عيشةٍ رَّاضيةٍ (٧)﴾ [القارعة]

ويقول أيضاً :

﴿وأمَّا من خفَّتْ موازينُهُ (٨) فأُمُّهُ[1] هاوِيةٌ (٩)﴾ [القارعة]

ونجد القسمة العقلية في الميزان واضحة ؛ فهي مرة « ثَقُلَت »

---

(١) أي : أنه ساقط هاوٍ بأم رأسه في نار جهنم ، وعبر عنه بأمه بمعنى دماغه . وقال قتادة : يهوى في النار على رأسه . [تفسير ابن كثير ٤/٥٤٢]

ومرة « خفّت » . اما منْ تساوت كفّتا ميزانه ، فتفسرت حالته سورة الاعراف لتى قال فيها الحق سبحانه

﴿ وَعَلَى الأَعْرَافِ[1] رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ[2] .. ﴿٤٦﴾ ﴾ [الأعراف]

وما دام الحق سبحانه سيحاسب كل نفْس بما كسبتْ ، فقد يظنّ البعض أن ذلك سيستغرق وقتاً ، ولذلك يتابع سبحانه

﴿ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾ ﴾ [إبراهيم]

ليبين لنا أنه سبحانه سيُحاسب كل الخلْق من لدُن آدم إلى أنْ تقومَ الساعة بسرعة تناسب قدرته المطلقة

وحين سأل الناسُ الإمام ـ علياً ـ كرّم الله وجهه ـ كيف سيحاسب الله الخلق كلهم دفعة واحدة ؟ أجاب الإجابة الدّالة الشافية ، وقال : « كما يرزقهم جميعاً » .

ويقول سبحانه من بعد ذلك

﴿ هَٰذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٥٢﴾ ﴾

---

(١) أصحاب الأعراف : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة ، وخلفت بهم حسناتهم عن النار ، فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله فيهم . [ذكره ابن كثير في تفسيره ٢/٢١٦]

(٢) السُّومة : بالضم العلامة . قال ابن عباس : يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه ، وأهل النار بسواد الوجوه . [تفسير ابن كثير ٢/٢١٨]

وهذه الآية هي مسك الختام لسورة إبراهيم ، ذلك أنها ركزت الدعوة ، بلاغاً صدر عن الله ليبلغه رسوله الذي أُيِّد بالمعجزة ؛ ليحملَ منهج الحياة للإنسان الخليفة في الأرض.

وإذا ما صدرتْ قوانينُ حركة الحياة للإنسان الخليفة في الأرض المخلوق لله ، وجب ألاَّ يتزيَّد عليها أحدٌ بإكمال ولا بإتمام ؛ لأن الذي خلق هو الذي شرَّع ، وهذه مسألة يجب أن تكون على ذِكْر من بَالِ كل إنسان مُكلَّف.

وحين تقرأ هذا القَوْل الحكيم:

﴿ هَـٰذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ .. ۝٥٢ ﴾ [إبراهيم]

تجد أنه يحمل إشارة إلى القرآن كله ؛ ذلك أن حدود البلاغ هو كل شيء نزل من عند الله.

وقول الحق سبحانه:

﴿ هَـٰذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ .. ۝٥٢ ﴾ [إبراهيم]

قد أعطانا ما يعطيه النص القانوني الحديث ؛ ذلك أن النصَّ القانوني الحديث يوضح أنه لا عقوبةَ إلا بنصٍّ يُجرِّم الفعل ، ولابُدَّ من إعلان النصِّ لكافَّة الناس ؛ ولذلك تُنشَر القوانين في الجريدة الرسمية للدولة ؛ كي لا يقولَ أحد: أنا أجهل صدور القانون.

وكلنا يعلم أن الحق سبحانه قد قال:

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ۝١٥ ﴾ [الإسراء]

فمهمة الرسول - إذنْ - هي البلاغ عن الله بمنهج الحياة الذي يصون حركة الحياة.

ويقول سبحانه عن مهمة الرسول:

﴿ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾ ﴾ [الرعد]

ويقول سبحانه:

﴿ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ.. ﴿٣٩﴾ ﴾ [الأحزاب]

ويقول الحق سبحانه على لسان الرسول[1]:

﴿ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي.. ﴿٩٣﴾ ﴾ [الأعراف]

ويقول أيضاً:

﴿ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ.. ﴿٥٧﴾ ﴾ [هود]

وهكذا لا توجد حُجَّة لقائل: إني أُخِذْتُ بذنب لم أعرف أنه ذنبٌ وقت التكليف. لا حُجَّة لقائلٍ مثل هذا القول؛ لأن الحق سبحانه يقول في نفس الآية:

﴿ وَلِيُنذَرُوا بِهِ.. ﴿٥٢﴾ ﴾ [إبراهيم]

والإنذار: تخويف بشرٍّ سوف يقع من قبل زمنه؛ ليوضح لك

(١) الرسول هنا هو شعيب عليه السلام. فقد قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٢﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٩٣﴾ ﴾ [الأعراف]

بشاعة المخالفة ، وكذلك التبشير هو تنبيه بخير قادم لم يَأتِ أوانه كي تستعدّ لاستقباله

وقول الحق سبحانه

﴿هَـٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ ..(٥٢)﴾ [إبراهيم]

يتضمن البشارة أيضاً ؛ ولكنه يركز ويؤكد من بعد ذلك في قوله

﴿وَلِيُنذَرُوا بِهِ .. (٥٢)﴾ [إبراهيم]

لأن الخيبة ستقع على مرتكب الذنوب

وأقول إن الإنذار هنا هو نعمة ؛ لأنه يُذكّر الإنسان فلا يُقدِم على ارتكاب الذنب أو المعصية . فساعة تُقدم للإنسان مغبة(١) لعمل السيء ؛ فكأنك تُقدم إليه نعمة ، وتُسدي إليه جميلاً ومعروفاً .

ويتابع سبحانه

﴿وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ (٥٢)﴾ [إبراهيم]

وهذه هي القضية العقدية الأولى ، والتي تأتي في قمة كل القضايا ؛ فهو إله واحد مصير جميعاً عن أمره ؛ لأن الأمر الهام في هذه الحياة أن تتضافر حركة الأحياء وتتساند ؛ لا أن تتعاند . ولا يرتقي بنيان ، ما إذا كنتَ أنت تبني يوماً ليأتي غيرك ليهدم ما بنيتَ

---

(١) الغبّ من كل شيء : عاقبته وآخرته . وكذلك المغبة . [المعجم الوجيز - مادة : غبب]

ومهمة حركة الحياة أن نُؤدِّي مهمتنا كخلفاء لله في الأرض بأن تتعاضدَ مواهبنا ، لا أن تتعارضَ ، فيتحرك المجتمع الإنساني كله في اتجاه واحد ؛ لأنه من إله واحد وآمر واحد.

وحين يقول الحق سبحانه :

﴿ وهـٰذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ ﴿٥٢﴾ ﴾ [إبراهيم]

فهو يحدد لنا قوام الدين بعد تلقّيه من رسول الله ﷺ أنْ يُبلِّغه مَنْ سمعه لمن لم يسمعه .

وبذلك قال ﷺ : « نضَّر[1] الله امْرءاً سمع مقالتي فوعاها ، وأداها إلى مَنْ لم يسمعها »[2].

وذلك لتبقى سلسلة البلاغ متصلة ، وإنْ لم يُبلغ قوم فالوِزْر على مَنْ لم يُبلِّغ ، وبذلك يحرم نفسه من شرف التبعية لرسول الله ﷺ، فمَنْ يعلم حكماً من أحكام الدين ؛ فالمطلوب منه هو تبليغه للغير ؛ مثلما طلب الحق سبحانه من رسوله أن يُبلِّغ أحكامه .

والحق سبحانه هو القائل :

---

(١) نضر الله وجهه : نعَّمه . والنضرة : النَّعْمة والحُسْن والرونق . وقال الحسن المؤدِّب : ليس هنا من الحسن في الوجه ، إنما معناه : حسَّن الله وجهه في خَلْقه أي : جاهه وقدره . [لسان العرب ـ مادة : نضر] .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (١/٤٣٧) ، والترمذي في سننه (٢٦٥٧ ، ٢٦٥٨) ، وابن ماجه في سننه (٢٣٢) والحميدي في مسنده (١/٤٧) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه .

﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً[1] لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً .. ﴿١٤٣﴾ ﴾ [البقرة]

وهكذا شهد الرسول ﷺ أنه بلَّغكم وبقي على كل مسلم يعلم حُكْماً من أحكام الدين أن يُبلِّغه لمَنْ لا يعرفه ؛ فقد ينتفع به أكثر منه ؛ وبعد أن سمع الحكم قد يعمل به ، بينما مَنْ أبلغه الحكم لا يعمل به .

ولذلك قال ﷺ : « رُبَّ مُبلَّغٍ أوْعَى من سامع »[2]

ولذلك أقول دائماً : إياك أن تخلط بين المعلومة التي تُقال لك ، وبين سلوك منْ قالها لك ، ولنسمع الشعر الذي قال :

خُذْ علْمي ولاَ تركَنْ إلى عملي   وَاجْنِ الثمار وخلِّ العُودَ للحطَبِ

وهكذا يتحمل المسلم مسئولية الإبلاغ بما يعرف من أحكام الدين من لا علْم لهم بها ؛ لتظل الرسالة موصولة ، وكلنا نعلم أن الحق سبحانه قد قال :

﴿ كنتم خير أمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر .. ﴿١١٠﴾ ﴾ [آل عمران]

أي : أنكم يا أمة محمد ، قد أخذتم مهمة الأنبياء

---

(١) أمة وسطاً : أي : أمة مفضلة خيِّرة . فالوسط خير الطرفين . [القاموس القويم ٢/٣٣٦]

(٢) تمام الحديث : « نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها ، وأداها إلى مَنْ لم يسمعها » الحديث ، وقد سبق تخريجه صفحة (٧٦٢٣)

ولأن البلاغ قد جاء من الله على الرسول ﷺ ، والرسول أمين في تبليغه ؛ لذلك لا يمكن أنْ يصدرَ عن الواحد الحكيم أوامر متضاربة ، ولكن التضارب إنما ينشأ من اختلاف الآمر ؛ أو من عدم حكمة الآمر ، ولْنُدقِّق جيداً في قول الحق سبحانه:

﴿ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ .. ﴿٥٢﴾ ﴾ [إبراهيم]

فكلمة « واحد » جاءت لتمنع مجرد تصوُّر الشراكة ؛ فلا أحدَ مثله ، وهو أحدٌ غير مُركَّب من أجزاء ؛ فليس له أجهزة تشبه أجهزة البشر مثلاً ؛ فلو كان له أجهزة لكان في ذاته يحتاجُ لأبعاضه ، وهذا لا يصِحُّ ولا يمكن تخيُّله مع الله سبحانه وتعالى.

وتلك هي القضية الأساسية التي يعيها أولو الألباب الذين يستقبلون هذا البلاغ. وأولو الألباب هي جمع ، ومفرد « ألباب » هو « لُبّ » ، ولُبّ الشيء هو حقيقة جوهره ؛ لأن القشرة توجد لتحفظ هذا اللُّب ، والمحفوظ دائماً هو أنفسُ من الشيء الذي يُغلِّفه ليحفظه.

وهكذا يكون أولو الألباب هم البشر الذين يستقبلون القضية الإيمانية بعقولهم ؛ ويُحرِّكون عقولهم ليتذكروها دائماً ؛ ذلك أن مشاغل الحياة ومُتعتها وشهواتها قد تَصْرِف الإنسان عن المنهج ؛ ولذلك قال الحق سبحانه هنا:

﴿ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾ ﴾ [إبراهيم]

أي: يتذكر أصحاب العقول أن الله واحدٌ أحد ؛ فلا إلهَ إلا هو ؛ ولذلك شهد سبحانه لنفسه قبل أنْ يشهدَ له أيُّ كائن آخر ، وقال:

﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو .. (١٨) ﴾ [آل عمران]

وهذه شهادةُ الذات للذات ، ويُضيف سبحانه

﴿ والملائكة وأولوا العلم (١٨) ﴾ [آل عمران]

وشهادة الملائكة هي شهادة المُواجهة التي عايشوها ، وشهادة أولي الألباب هي شهادة الاستدلال

وشهد الحق سبحانه أيضاً لرسوله محمد ﷺ أنه رسول ، وكذلك شهد الرسول لنفسه ، فهو يقول مثلنا جميعاً « أشهد ألا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله »

وهكذا فعلى أولي الألباب مهمة أنْ يتذكَّروا ويُذكِّروا بأنه إله واحد أحدٌ

سورة الحجر

بسم الله الرحمن الرحيم

السورة التي نبدأ خواطرنا عنها هي سورة الحجر[1] تبدأ بالكلام عن جامع البلاغ ، ومنهج الحياة الحية وهو القرآن الكريم الذي قد جاء بالخبر اليقين في قضية الألوهية الواحدة ، والتي ذكرنا في آخر السورة السابقة بأن أولي الألباب يستقبلونها بعقولهم

ويقول الحق سبحانه في مُستهل السورة

(١) هذه السورة هي السورة الخامسة عشر من القرآن بترتيب المصحف وهي سورة مكية . عدد آياتها ٩٩ آية ، بدايتها في بداية الجزء ١٤ من القرآن وقد سميت سورة الحجر بهذا الاسم نسبة إلى أصحاب الحجر المذكورين في الآية (٨٠) من السورة ، وهم قوم ثمود أرسل لهم الله صالحاً رسولاً فكذبوه والحجر ديار ثمود ناحية الشام عند وادي القرى والحجر أيضاً في معناه اللغوي العقل وقد أنزلت هذه السورة بعد سورة يوسف وقبل سورة الأنعام على ما أورده السيوطي في علوم القرآن (٢٧/١

(٢) قال السيوطي في الإتقان (٢١/٣) ، خاض في معناها علماء ، فأخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق أبي الضحى عن ابن عباس في قوله (الر) أنا الله أرى وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظي ، قال (الر) من الرحمن وقيل (الر) معناه أنا الله علم وأرفع حكاه الكرماني في غرائبه ، ثم قال ، والمختار فيها أنها من الأسرار التي لا يعلمها إلا الله تعالى وقال الشعبي إن لكل كتاب سراً ، وإن سر هذا القرآن فواتح السور .

والسورة كما نرى قد افتُتِحَتْ بالحروف التوقيفية ، والتي قلنا إن جبريل عليه السلام نزل وقرأها هكذا ، وحفظها رسول الله ﷺ وأبلغها لنا ﷺ هكذا ، وهي قد نزلتْ أوّل ما نزلت على قوم برعوا في اللغة ، وهم أهل فصاحة وبيان ، ولم نجد منهم منْ يستنكرها .

وهي حروف مُقطَّعة تُنطَق بأسماء الحروف لا مُسمَّياتها ، ونعلم أن لكل حرف سماً ، وله مسمى ، فحين نقول أو نكتب كلمة « كتب » ، فنحن نضع حروفاً هي الكاف والباء والتاء بجانب بعضها البعض ، لِتكوّن الكلمة كما ننطقها أو نقرؤها

ويقال عن ذلك إنها مُسمَّيات الحروف ، أما أسماء الحروف ، فهي « كاف » و « باء » و « تاء » ولا يعرف أسماء الحروف إلا المتعلِّم ، ولذلك حين نريد أن نختبر واحداً في القراءة والكتابة نقول له تَهَجَّ حروف الكلمة التي تكتبها ، فإن نطق أسماء الحروف ، عرفنا أنه يُجيد القراءة والكتابة .

وهذا القرآن ـ كما نعلم ـ نزل مُعجِزاً للعرب الذين نبغوا في اللغة ، وكانوا يقيمون لها أسواقاً ، مثل المعارض التي نقيمها نحن لصناعاتنا المتقدمة

ولذلك شاء الحق سبحانه أن تأتي معجزة الرسول الخاتم من جنس ما نبغوا فيه ، فلو كانت المعجزة من جنس غير ما نبغوا فيه ولم يألفوه لَقَالوا لو تعلمنا هذا الأمر لصنعْنَا ما يفوقه .

وجاءتهم معجزة القرآن من نفس الجنس الذي نبغُوا فيه ،

وباللغة العربية وبنفس المفردات المكوّنة من الحروف التي تكوّنون منها كلماتكم ، والذي جعل القرآن معْجزاً أن المتكلّم به خالق وليس مخلوقاً وفي « الر » نفس الخامات التي تصنعون منها لُغتكم .

وهذا بعض ما أمكن أن يلتقطه العلماء من فواتح السور علينا أن نعلم أن لله في كلماته أسراراً ، فهو القائل سبحانه :

﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ[1] فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا .. ﴿٧﴾﴾ [آل عمران]

أي : أن القرآن به آيات مُحْكمات ، هي آيات الأحكام التي يترتب عليها الثواب والعقاب ، أما الآيات المتشابهات فهي مثل تلك الآيات التي تبدأ بها فواتح بعض من السور ، ومنْ في قلوبهم زَيْغ يتساءلون : ما معناها ؟

وهم يقولون ذلك لا بحثْاً عن معنى ، ولكن رغبة للفتنة

ولهؤلاء نقول : أتريدون أنْ تفهموا كل شيء بعقولكم ؟ إن العقل ليس إلا وسيلة إدراك ، مثله مِثْل العين ، ومِثْل الأذن .

فهل ترى عيناك كل ما يمكن أن يُرى ؟ طبعاً لا ، لأن للرؤية

(١) الزيغ : الميل . يقال : زاغ عن الطريق إذا عدل عنه [لسان العرب - مادة : زيغ] .

بالعين قوانينَ وحدوداً ، فإنْ كنتَ بعيداً بمسافة كبيرة عن الشيء فلن تراه ؛ ذلك أن العين لا ترى أبعد من حدود الأفق

وكل إنسان يختلف أُفُقه حسْبَ قوة بصره ؛ فهناك مَنْ أنعم الله عليه ببصر قوي وحادٍّ ، وهناك مَنْ هو ضعيفُ البصرِ ؛ ويحتاج إلى نظارة طبية تساعده على دقّة الإبصار

فإذ كانت للعين - وهي وسيلة إدراك المرائي - حدود ، وإذا كانت للأذن ، وهي وسيلة إدراك الأصوات بحد المسافة الموجية للصوت ؛ فلابُدَّ أن تكون هناك حدود للعقل ، فهناك ما يمكن أن تفهمه ؛ وهناك ما لا يمكن أن تفهمه

والرسول ﷺ قال عن آياتِ القرآن . « ما عرفتم منه فاعملوا به ، وما تشابه منه فآمنوا به »(١)

وذلك حفاظاً على مواقيت ومواعيد ميلاد أيِّ سرٍّ من الأسرار المكنونة في القرآن الكريم ، فلو أن القرآن قد أعطى كل أسراره في أول قرْن نزل فيه ؛ فكيف يستقبل القرونَ الأخرى بدون سرٍّ جديد ؟

إذن فكُلّما ارتقى العقل البشري ؛ كلما أذن الله بكشف سرٍّ من أسرار القرآن ولا أحد يقادر على أن يجادل في آيات الأحكام

---

(١) تمام هذا الحديث « إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً ، فما عرفتم منه فاعملوا به ، وما تشابه منه فآمنوا به » عزاه ابن كثير في تفسيره (٣٤٦/١) لابن مردويه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . وأورده السيوطي في الدر المنثور (١٥٤/٢) وعزاه لنصر المقدسي في الحجة

ويقول الحق سبحانه عن الآيات المتشابهة

﴿وما يعلمُ تأويلهُ إلاَّ اللهُ - والرَّاسخُون[1] في العلم يقولُون آمنَّا به كُلٌّ منْ عند ربنا .. (٧)﴾ [آل عمران]

وهناك منْ يقــرأ هذه الآية كــالآتي « وما يعلـم تأويله إلا الله والراسخون في العلم - » وتدسى منْ يقرأ تلك القراءة[2] أن مُنْتهى الرسوخ في العلم أن تؤمن بتلك الآيات كما هي[3] .

والحق سبحانه هنا يقول

﴿الَر تلك آياتُ الكتاب وقُرْآنٍ مُّبِينٍ (١)﴾ [الحجر]

و (تلك) إشــارة لما سبق ولمــا هو قادم من الكــتاب ، و (آيات) جمع « آية » وهي الشيء العــجيب الذي يُلْتفت إليــه والآيات إما أنْ تكون كونية كالليل والنهار والشمس والقمر لتثبت الوجود الأعلى ، وإما أن تكون الآيات المُعْجزه الدالة على صِــدْق البلاغ عن الله وهي معجزات الرسل ، وإما أن تكون آيات القرآن التي تحمل المنهج للناس كافَّة

---

(١) الراسخون في العلم: المتمكنون فيه. وأورد السيوطي في الدر المنثور [٢/٦] أن رسول الله ﷺ قال: « من برت يمينه ، وصدق لسانه ، واستقام قلبه ، وعف بطنه وفرجه ، فذلك من الراسخين في العلم » عزاه لابن جرير الطبري وابن أبي حاتم والطبراني عن أنس وأبي أمامة وأبي الدرداء.

(٢) مقتضى هذه القراءة الوقف اللازم على كلمة العلم. ويكون معنى الآية أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل الآيات المتشابهة. أما القراءة الأولى فالوقف على لفظ الجلالة (الله) معناه أن الله وحده هو عالم تأويل الآيات المتشابهة. [انظر: تفسير ابن كثير ١/٣٤٧].

(٣) قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه ولم يعلموا تأويله. أورده السيوطي في الدر المنثور (٢/٦) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

ويصف الحق سبحانه:

﴿ وقرآنٍ مُبين (١) ﴾ [الحجر]

فهل الكتاب هو شيء غير القرآن؟ ونقول: إن الكتاب إذا أُطلق؛ فهو ينصرف إلى كل ما نزل من الله على الرسل؛ كصحف إبراهيم، وزبور داود، وتوراة موسى، وإنجيل عيسى؛ وكل تلك كتب، ولذلك يسمونهم «أهل كتاب».

أما إذ جاءت كلمة «الكتاب» مُعرَّفة بالألف واللام؛ فلا ينصرف إلا للقرآن؛ لأنه نزل كتاباً خاتماً ومُهيْمناً على الكتب الأخرى.

وبعد ذلك جاء بالوصف الخاص وهو (قرآن)؛ وبذلك يكون قد عطف خاصاً على عامٍّ، فالكتاب هو القرآن؛ ودلَّ بهذا على أنه سيكتب كتاباً، وكان مكتوباً من قبل في اللوح المحفوظ.

وإن قيل: إن الكتب السابقة قد كُتبت أيضاً؛ فالردّ هو أن تلك الكتب قد كُتبت بعد أن نزلتْ بفترة طويلة، ولم تُكتب مثل القرآن ساعة التلقِّي من جبريل عليه السلام، فالقرآن يتميز بأنه قد كُتب في نفس زمن نُزوله، ولم تُترك لقرون كبقية الكتب ثم بُدِىء في كتابته.

والقرآن يُوصف بأنه مُبين في ذاته ومُبين لغيره؛ وهو أيضاً مُحيط بكل شيء.

وسبحانه القائل:

﴿ ما فرَّطْنا في الكتاب من شيءٍ (٣٨) ﴾ [الأنعام]

وأيُّ أمر يحتاج لحكم ، فإما أن تجده مُفصَّلاً في القرآن ، أو تسأل فيه أهل الذكر ، مصداقاً لقول الحق سبحانه

﴿ فاسألوا أهل الذكر[1] إن كنتم لا تعلمون (٧) ﴾ [الأنبياء]

ويقول سبحانه من بعد ذلك

﴿ رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۝٢ ﴾

و « رُبَّ » حرف يستعمل للتقليل ، ويُستعمل أيضاً للتكثير على حسْب ما يأتي من بعده . وهو حرفٌ الأصل فيه أن يدخل على المفرد ، ونحن نقول « رُبَّ أخٍ لك لم تلده أمك » وذلك للتقليل ، مثلما نقول « ربما ينجح الكسول » .

ولكن لو قلنا : « ربما ينجح الذكي » فهذا للتكثير ، وفي هذا استعمال للشيء في نقيضه ، إيقاظاً للعقل كي ينتبه .

وهنا جاء الحق سبحانه

بـ « رُبَّ » ومعها حرف « ما » ومن بعدهما فعل[2] . ومن العيب أن تقول : إن « ما » هنا زائدة ؛ ذلك أن المتكلم هو ربُّ كل العباد .

وهنا يقول الحق سبحانه

﴿ ربما يودُّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين (٢) ﴾ [الحجر]

---

(١) الذكر : القرآن والكتب المنزلة كلها . أي : اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف : هل كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة ؟ [تفسير ابن كثير ٣ / ١٧٤] .

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٥ / ٣٧٢٥) : « رب لا تدخل على الفعل ، فإذا لحقتها « ما » هيأتها للدخول على الفعل » . وقال ابن هشام في « مغني اللبيب » (١ / ١٣٧) : « إذ زيدت « ما » بعد « رب » ، فالغالب أن تكفها عن العمل ، وأن تهيئها للدخول على الجمل الفعلية ، وأن يكون الفعل ماضياً لفظاً ومعنى » .

فهو سيأتي وقت يتمنى فيه أهل الكفر أنْ يُسلموا ؛ إن « يودّ » تعني « يحب » و « يميل » و « يتمنى » . وكل شيء تميل إليه وتتمناه يسمى « طلب ».

ويقال في اللغة : إن طلبت أمراً يمكن أن يتحقق ، ويمكن ألاَّ يتحقق ؛ فإنْ قُلْت : « يا ليت الشباب يعود يوماً » فهذا طلبٌ لا يمكن أن يتحققَ ؛ لذلك يُقال إنه « تمني » . وإنْ قلت : « لعلي أزور فلاناً » ، فهذا يُسمَّى رجاء ؛ لأنه من الممكن أن تزور فلاناً . وقد تقول : « كم عندك ؟ » بهدف أن تعرف الصورة الذهنية لمنْ يجلس إليه منْ تسأله هذا السؤال ، وهذا يُسمَّى استفهاماً.

وهكذا إنْ كنت قد طلبت عزيزاً لا يُنال فهو تمنٍّ ، وإن كنت قد طلبت ما يمكن أن يُنال فهو الترجيّ ، وإنْ كنت قد طلبت صورته لا حقيقته فهو استفهام . ولكن إنْ طلبت حقيقة الشيء ؛ فأنت تطلبه كي لا تفعل الفعل.

والطلب هنا في هذه الآية ؛ يقول :

﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (٢)﴾ [الحجر]

فهل سيأتي هذا الطلب ؟

ولنَرَ متى يودُّون ذلك . إن ذلك التمنّي سوف يحدث إنْ وقعتْ لهم أحداثٌ تنزع منهم العناد ؛ فيأخذون المسائل بالمقاييس الحقيقية.

والحق سبحانه هو القائل :

﴿وَجَحَدُوا(١) بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا .. (١٤)﴾ [النمل]

(١) جحد الحق : أنكره وهو يعلمه . [القاموس القويم ١/١٢٧].

وقد حدث لهم حين وقعت غزوة بدر ، ونال منهم المسلمون الغنائم أنْ قالوا : يا ليتنا كنا مسلمين ، وأخذنا تلك الغنائم[1].

أي : أن هذا التمنّي قد حدث في الدنيا ، ولسوف يحدث هذا عند موت أحدهم.

يقول الحق سبحانه :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ .. (١٠٠) ﴾ [المؤمنون]

ويعلق الحق سبحانه على هذا القول :

﴿ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا .. (١٠٠) ﴾ [المؤمنون]

وسيتمنون أيضاً أن يكونوا مسلمين ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (١٢) ﴾ [السجدة]

إذن : سيأتي وقت يتمنّى فيه الكفار أن يكونوا مسلمين ؛ لأنهم عاينوا شيئاً ينزع منهم جحودهم وعنادهم ، ويقول لهم : إن الحياة التي كنتم تتمسكون بها فانية ؛ ولكنكم تطلبون أن تكونوا مسلمين وقت أنْ زال التكليف ، وقد فات الأوان.

ويكفي المسلمين فخراً أنْ كانوا على دين الله ، واستمسكوا بالتكليف ، ويكفيكم عاراً أنْ حسرتم هذا الخسران المبين ، وتتحسروا على أنكم لم تكونوا مسلمين.

---

(١) أورد السيوطي في الدر المنثور (٥/ ٦٦) عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا : « ود المشركون يوم بدر حين ضربت أعناقهم حين عرضوا على النار أنهم كانوا مؤمنين بمحمد ﷺ ».

وفي اليوم الآخر يُعذِّب الحق سبحانه العصاة من المسلمين الذين لم يتوبوا من ذنوبهم، ولم يستغفروا الحق سبحانه، أو ممّنْ لم يغفر لهم سبحانه وتعالى ذنوبهم؛ لعدم إخلاص النية وحُسْن الطوية عند الاستغفار، ويدخل في ذلك أهل النفاق مصداقاً لقوله تعالى:

﴿ استغفر لهم أو لا تستغفر لهُمْ إن تستغفر لهُم... (٨٠) ﴾ [التوبة]

فيدخلون النار ليأخذوا قدراً من العذاب على قدر ما عصوْا، وينظر لهم الكفار قائلين:

ما أغنتْ عنكم لا إله إلا الله شيئاً، فأنتم معنا في النار.

ويطلع الحق سبحانه على ذلك فيغار على كل منْ قال لا إله إلا الله، فيقول: أخرجوهم وطهِّروهم وعُودوا بهم إلى الجنة. وحينئذ يقول الكافرون: يا ليتنا كنا مسلمين، لنخرج من النار، ونلحق بأهل الجنة[1].

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك:

﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا۟ وَيَتَمَتَّعُوا۟ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ ﴾

و(ذرهم) أمْر بأنْ يدعهم ويتركهم. وسبحانه قال مرة: (ذرهم)، ومرة قال:

﴿ وذرني والْمُكذبين أولي النَّعْمة[2] .. (١١) ﴾ [المزمل]

---

(١) أورده السيوطي في الدر المنثور (٥/ ٦٢) من حديث أبي موسى الأشعري، وعزاه لابن أبي عاصم في السنة، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والطبراني، والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي في البعث والنشور.

(٢) النعمة: التنعيم، والمسرة والفرح والترفُّه. [لسان العرب - مادة: نعم].

أي: اتركهم لي فأنا الذي أعاقبهم، وأنا الذي أعلم أجل الإمهال، وأجلَ العقوبة.

ويستعمل من «ذَرْهم» فعل مضارع هو «يذر»، وقد قال الحق سبحانه:

﴿ويذرك وآلهتك ..(١٢٧)﴾ [الأعراف]

ولم يستعمل منها في اللغة فعل ماضٍ، إلا فيما رُوِي من حديث رسول الله ﷺ «ذروا الحبشة ما وذروكم»، أي: اتركوهم ما تركوكم.

ويشارك في هذا الفعل فعل آخر هو «دعْ» بمعنى «اترك» وقيل: أهملت العرب ماضي «يدع» و«يذر» إلا في قراءة[1] في قول الحق سبحانه:

﴿ما ودعك ربُّك وما قلى (٣)﴾ [الضحى]

وهنا يقول الحق سبحانه:

﴿ذرْهُم يأكُلوا ويتمتَّعُوا ..(٣)﴾ [الحجر]

ونحن أيضاً نأكل، وهناك فرْق بين الأكل كوقود للحركة وبين الأكل كلذَّة وتمتُّع، والحيوانات تأكل لتأخذ الطاقة بدليل أنها حين تشبع، لا يستطيع أحد أنْ يُجبرها على أكل عود برسيم زائد.

أما الإنسان فبعد أن يأكل ويغسل يديه، ثم يرى صِنْفاً جديداً

(١) هي قراءة عروة بن الزبير. والمعنى فيهما واحد (ودَعك، ودّعك) أي: ما تركك ربك. [لسان العرب - مادة: ودع]

من الطعام فهو يمدُّ يده ليأكل منه ؛ ذلك أن الإنسان يأكل شهوةً ومتعة ، بجانب أنه يأكل كوقود للحركة .

والفرق بيننا وبينهم أننا نأكل لنتكوَّن عندنا الطاقة ؛ فإنْ جاءت اللذة مع الطعام فأهلاً بها ؛ ذلك أننا في بعض الأحيان نأكل ونتلذذ ، لكن الطعام لا يمرئ[1] علينا بل يُتعبنا ؛ فنطلب المُهْضِمات من مياه غازية وأدوية .

ولذلك نجد رسول الله ﷺ يقول : « حسْبُ ابن آدم لُقَيْمات يُقِمْن صلْبه »[2] .

أي : أنه ﷺ ينهانا عن أن نأكل بالشهوة واللذة فقط .

ونلحظ الفرق بين طعام الدنيا وطعام الجنة في الآخرة ؛ فهناك سوف نأكل الطعام الذي نستلذّ به ويمْرَى علينا ؛ بينما نحن نُضطر في الدنيا ـ في بعض الأحيان ـ أن نأكل الطعام بدون ملْح ومسلوقاً كي يحفظ لنا الصحة ؛ ولا يُتعبنا ؛ وهو أكل مَرِيء وليس طعاماً هنيئاً ، ولكن طعام الآخرة هنيءٌ ومريءٌ .

وعلى ذلك نفهم قول الحق سبحانه :

﴿ ذَرْهُمْ يأكُلُوا ويتمتَّعُوا .. (٣) ﴾ [الحجر]

أي : أن يأكلوا أكْلاً مقصوداً لذات اللذة فقط .

---

(١) طعام مريء هنيء : حميد المغبة بيِّن المراءة . ومرُؤ الطعام : سهل في الحلق وحُمدت عاقبته وخلا من التنغيص . [القاموس القويم ٢/ ٢٢] .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ١٣٢) وابن ماجة في سننه (٣٣٤٩) من حديث المقدام بن معد يكرب ، وتمامه : « ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن ، حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه ، فإن غلبت الآدمي نفسه ، فثلث للطعام ، وثلث للشراب ، وثلث للنفس » .

ويقول الحق سبحانه متابعاً

﴿ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ﴿٣﴾ ﴾ [الحجر]

أى : أن يُصبحوا لأنفسهم غايات سعيدة ؛ تُلهيهم عن وسيلة ينتفعون بها ؛ ولذلك يقول المثل العربى : « الأمل بدون عمل تلصُّص » فما دُمْت تأمل أملاً ؛ فلا بُدَّ أن تخدمه بالعمل لتحققه.

ولكن المثل على الأمل الخادع هو ما جاء به الحق سبحانه على لسان مَنْ غَرَّته النعمة ، فقال :

﴿ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ﴿٣٦﴾ ﴾

[الكهف]

ولكن الساعة ستقوم رَغْماً عن أنف الآمال الكاذبة ، والسراب المخادع.

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ ﴾ [الحجر]

وكلمة (سوف) تدل على أن الزمن مُتراخٍ قليلاً ؛ فالأفعال مثل « يعلم » تعني أن الإنسان قد يعلم الآن ، ويعلم من بعد الآن بوقت قصير ، أما حين تقول « سوف يعلم » فتشمل كل الأزمنة.

فالنصر يتحقق للمؤمنين بإذن من الله دائماً ؛ أما غير المؤمنين فلسوف يتمنَّوْن الإيمان ؛ كما قُلْنا وأوضحنا من قبل.

وهكذا نرى أن قوله :

﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ ﴾ [الحجر]

يشمل كُلّ الأزمنة . وقد صنع الحق سبحانه في الدنيا أشياء تؤدن بصدق وَعْده ، والذين يظنُّون أنهم يسيطرون على كُلّ الحياة يُفاجئهم زلزال ؛ فيهدم كل شيء ، على الرغم من التقدُّم فيما يُسمَّى « الاستشعار عن بُعْد » وغير ذلك من فروع العلم التطبيقي .

وفي نفس الوقت نرى الحمير التي نتهمها بأنها لا تفهم شيئاً نهبُّ - هي والماشية - من قبل الزلزال لتخرج إلى الخلاء بعيداً عن الحظائر التي قد تتهدم عليها ، وفي مثل هذا التصرُّف الغريزي عند الحيوانات تحطيمٌ وأدب للغرور الإنساني ، فمهما قاده الغرور ، وادعى أنه مالك لناصية العلم ، فهو ما زال جاهلاً وجهولاً .

وكذلك نجد منْ يقول عن البلاد المُمْطرة : إنها بلاد لا ينقطع ماؤها ، لذلك لا تنقطع خُضْرتها . ثم يصيب تلك البلاد جفافٌ لا تعرف له سبباً ، وفي كل ذلك تنبيهٌ للبشر كي لا يقعوا أسْرى للغرور .

ويقول سبحانه من بعد ذلك ضارباً لهم المثل :

أي : أنه سبحانه لا يأمر بهلاك أيّ قرية إلا في الأجل المكتوب لها ، ويجعلها من المثُل التي يراها منْ يأتي بعدها لعله يتعظ ويتعرُّف على حقيقة الإيمان .

وقد قال الحق سبحانه :

﴿ وضرب اللهُ مثلاً قرية كانت آمنةً مُطْمئنة يأتيها رزقُها رغداً[1] من كُلِّ مكانٍ فكفرت[2] بأنعُم الله فأذاقها اللهُ لباس الْجُوع والْخوْف بما كانُوا يصْنعُون (١١٢) ﴾ [النحل]

والمثل القريب من الذاكرة ، لبنان ، التي عاشت إلى ما قبل الخمسينيات كبلد لا تجد فيه قدماً لاتقاً ، ثم ازدهرتْ وانتعشتْ في السيتيات والسبعينيات ، واستشرى فيها الفساد ، فقال أهل المعرفة بالله : « لا بُدَّ أن يصيبها ما يصيب القرى الكافرة بأنعُمِ الله » .

وقد حدث ذلك وقامت فيها الحرب الأهلية ، وانطبق عليها قول الحق سبحانه :

﴿ ويُذيق بعْضكُم بأس بعْضٍ .. (٦٥) ﴾ [الأنعام]

وهذا ما يحدث في الدنيا ، وهي مُقدِّمات تُؤكِّد صدْق ما سوف يحدث في الآخرة .

وسبحانه القائل :

﴿ وإن من قرْيةٍ إلاَّ نحْنُ مُهْلكُوها قبْل يوْم الْقيامة أوْ مُعذِّبُوها عذاباً شديداً كان ذلك في الْكتاب مسْطُوراً (٥٨) ﴾ [الإسراء]

وبطبيعة الحال ، فهذا ما يحدث لأيِّ قرية ظالم أهلُها ، لأن الحق سبحانه لا يظلم مثقال ذرَّة .

واذكر أن تفسير النسفي[3] قد صُودر في عصر سابق ؛ لأن

---

(1) رغد العيش : اتسع وطاب . والرغْد : الكثير الواسع الذي لا يُعييك من مال أو ماء أو عيش أو كلأ . [لسان العرب - مادة : رغد] .

(2) كفَر النعمة : جحودها . كفر النعمة : جحدها ولم يشكرها ولم يشكر من أنعمها له أو كان سبباً فيها بل أنكر فضله . [القاموس القويم ٢ / ١٦٤] .

(3) هو : أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ، فقيه حنفي ، مفسر من أهل إيذج ووفاته فيها . نسبته إلى « نسف » ببلاد السند بين جيحون وسمرقند . توفي عام [٧١٠ هـ] . [الأعلام للزركلي ٤ / ٦٧] .

صاحب التفسير قال عند تفسيره لهذه الآية « حدثني فلان عن فلان أن البلد الفلاني سيحصل فيه كذا ، والبلد الآخر سوف يحدث فيه كذا إلى أن جاء إلى مصر وقال بالنص ويدخل مصر رجل من جهينة ، فويل لأهلها ، وويل لأهل سوريا ، وويل لأهل الرملة ، وويل لأهل فلسطين ، ولا يدخل بيت المقدس » .

وما دام الحق سبحانه قد قال :

﴿ كان ذلك في الكتاب مسطوراً (٥٨) ﴾ [الإسراء]

فهو يُعلّم بعضاً من خلقه بعضاً من أسراره ، فلا مانع من أن نرى بعضاً من تلك الأسرار على ألسنتهم . وحين ذاعت تلك الحكاية ، وعابوه للرئيس الذي كان موجوداً ، وقالوا له : أنت من جهينة وهم يقصدونك . صودر تفسير النسفي .

إذن : فقد ترك الحق سبحانه لنا في الدنيا مثلاً يؤكد صدقه فيما يحكيه عن الوعيد لبعض القرى حتى نُصدّق ما يمكن أن يكون بعد يوم القيامة . وحين يقول الحق سبحانه :

﴿ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم (٤) ﴾ [الحجر]

فليس لأحد أن يقول : « إن الله لم يحدث للبلد الفلاني » لأن كُلّ أمْر له أجل .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَـْٔخِرُونَ ۝٥ ﴾

أى أنه سبحانه قد جعل لكل أمة أجلاً ، وغاية ، فإذا ما انتهى الأجل المعلوم جاءتْ نهايتها . فلا كائنَ يتقدّم على أجله ، ولا أحد يتأخر عن موعد نهايته .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾ ﴾

وهم هنا يسخرون من الرسول ومن القرآن ؛ ذلك أنهم لو كانوا يؤمنون بالقرآن وبالرسول ؛ لما وصفوه ﷺ بالجنون . والذين قالوا ذلك هم أربعة من كبار الكفار : عبد الله بن أبي أمية ، والنضر بن الحارث ، ونوفل بن خويلد ، والوليد بن المغيرة . وقيل عن ابن عباس : إنهم الوليد بن المغيرة المخزومي ، وحبيب بن عمرو الثقفي . وقيل عن مجاهد : إنهم عتبة بن ربيعة ، وكنانة بن عبد ياليل .

والظاهر من قولهم هو التناقض الواضح ؛ فهم - شاءوا أم أبوْا - يعترفون بالقرآن بأنه « ذِكْر » ، والذِّكْر في اللغة له عدة معانٍ : منها الشرف ، وقد أطلق على القرآن ، كما قال الحق سبحانه :

﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾ ﴾ [الزخرف]

وسبق لهم أن تلمَّسُوا في هذا القرآن هناتٍ ؛ فلم يجدوا ، فكيف يصفون منْ نُزِّل عليه هذا القرآن بالجنون ؛ وهم الذين شهدوا له من قبْل بالصدق والأمانة ؟

وقد شاء الحق سبحانه أن يُنصف رسوله ﷺ فقال :

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ ﴾ [القلم]

وهم في اتهامهم للرسول ﷺ لم يلتفتوا إلى أنهم قد خاطبوه بقولهم (ياأيها) وهو خطاب يتطابق مع نفس الخطاب الذي يخاطبه به الله ، وهكذا أجرى الحق سبحانه على ألسنتهم توقيراً واحتراماً للرسول ﷺ دون أن يشعروا ، وذلك من مشيئته سبحانه حين يُنطق أهل العناد بالحق دون أن يشعروا .

فقد قال الحق سبحانه عن المنافقين أنهم قالوا :

﴿ لا تُنفقوا على من عند رسُول الله حتى ينفضوا.. (٧) ﴾ [المنافقون]

أي : لا تنفقوا على منْ عند النبي ﷺ ، حتى يجوعوا ، فينفضوا من حوله . هم يقولون عنه « رسول الله » ، فهل آمنوا بذلك ؟ أم أن هذا من غلبة الحق ؟

ويتابع سبحانه ما جاء على ألسنتهم :

﴿ لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَٰٓئِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٧ ﴾

ونعلم أن في اللغة ألفاظاً تدل على الحثّ وعلى رغبة المُتكلّم في أن يُوجد السامع ما بعدها ، ومن هذه الألفاظ « لولا » و « لوما » و « هلا » تجيء للتمنّي ورغبة ما يكون بعدها . وإن كان ما بعدها نفياً فهو رغبة منك ألا يكون ، مثل قولك « لو جاء زيد لأكرمته » لكن مجيء لم يحدث ، وكذلك الإكرام .

وقد قال الكفار هنا ما أورده الحق سبحانه على ألسنتهم :

﴿ لوْ ما تأتينا بالملائكة.. (٧) ﴾ [الحجر]

وسبق لهم أنْ قالوا

﴿لولا أُنزل إليه ملكٌ فيكون معهُ نذيرا (٧)﴾ [الفرقان]

وكأنهم يطلبون نزول ملك مع الرسول ليؤنسه وليُصدقوا أنه رسول من عند الله ، فهل كان تصديقهم المُعلّق على هذا الشرط ، تصديقاً للرسول ، أم تصديقاً للملك ؟

وسبق أن تناول القرآنُ هذا الأمر في قول الحق سبحانه

﴿وما منع النّاس أن يُؤْمنُوا إذْ جاءهمُ الهُدىٰ إلا أن قالُوا أبعث اللّهُ بشرا رسولا (٩٤)﴾ [الإسراء]

وكأنهم علّقوا الإيمان بالرسول على شرْط أنه ليس ملكاً ، بل من صنف البشر . وجاء الردّ عليهم

﴿لوْ كان في الأرْض ملائكةٌ يمْشون مُطْمئنين لنزلْنا عليهم من السماء ملكا رسولا (٩٥)﴾ [الإسراء]

إذن : فلو نزل رسول من السماء ملكاً ؛ لما استطاع أن يمشي في الأرض مطمئناً ؛ فضلاً عن أنه لا يمكن أن يكون أُسْوة وقدوة للبشر ؛ لأنه من جنس آخر غير البشر .

ولو نزل عليهم ملك كما زعموا ، وقال لهم : افعل ولا تفعل ، واستقيموا واستغفروا . وسبّحوه بُكْرة وأصيلاً ، لردُّوا عليه قائلين : أنت ملَك ينطبق عليك قول الحق :

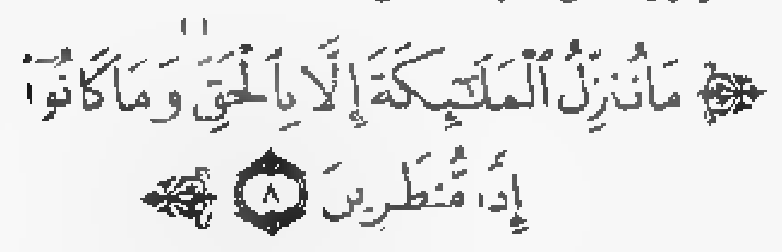
﴿لا يعصُون اللّه ما أمرهُمْ ويفْعلُون ما يُؤْمرُون (٦)﴾ [التحريم]

وأنت لا تصلح أُسْوة لنا . ثم كيف يتكلمون مع ملك وهو من طبيعة مختلفة ؟ ومن يستطيع البشر أن يرتفعوا إلى مُستواه ليأخذوا

منه. وهو لن يستطيع أن ينزل إلى مستوى البشرية ليأخذ منه؛ ولذلك شاء الحق سبحانه أن يرسل الرسول من جنس البشر.

وهكذا أبطل الحق سبحانه حُجّتهم في عدم الإيمان بالرسول؛ لأنه لم يأتِ من جنس الملائكة؛ وأبطل حُجّتهم في طلبهم أن ينزل مع الرسول ملائكة؛ ليُؤيِّدوه في صدْق بلاغه عن الله.

ولذلك يقول الحق سبحانه من بعد ذلك:

﴿ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ[1] وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ (٨) ﴾

وهكذا يُعلِّمنا الحق سبحانه أنه لا يُنزِّل الملائكة إلا بمشيئة حكمته سبحانه، ولو نزل الملك - كما طلبوا - لمساعدة رسول الله ﷺ في البلاغ عن الله؛ فالملك إما أن يكون على هيئة البشر؛ فلن يستطيعوا تمييز الملك من البشر، وإما أن يكون على هيئة الملك، فلا يستطيع البشر أنْ يروْه؛ وإلاَّ هلكوا.

ذلك أن البشر لا تستطيع تحمُّل التواصل مع القوة التي أودعها الله في الملائكة.

والحق سبحانه هو القائل:

﴿ ولوْ أنزلنا ملَكًا لقُضي الأمْرُ ثُمَّ لا يُنظرُون[2] (٨) ﴾ [الأنعام]

---

(١) قال القرطبي في تفسيره (٥/ ٣٧٢٨): «معنى ﴿ إلا بالحق ﴾ [الحجر: ٨] إلا بالقرآن. وقيل: بالرسالة؛ عن مجاهد. وقال الحسن: إلا بالعذاب إن لم يؤمنوا».

(٢) أنظره: أخره وأمهله. تأنى عليه. [القاموس القويم ٢/ ٢٧٣]

ولو جعله الحق سبحانه في هيئة البشر وتواصلوا معه لالتبس عليهم الأمر ، ولظنوا أن الملك بشرٌ مثلهم

وفي هذا يقول الحق سبحانه

﴿ولو جعلناه ملكًا لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون (٩)﴾ [الأنعام]

لم يُنزل الحق سبحانه الملائكة ؛ لأنه لم يشأ أن يُهلكهم ورسولُ الله فيهم ، فالحق سبحانه قد قال

﴿وما كان اللهُ ليُعذبهم وأنت فيهم وما كان اللهُ مُعذبهم وهم يستغفرون (٣٣)﴾ [الأنفال]

وقد آمن معظمهم ودخلوا في دين الله من بعد ذلك واستغفروا لذنوبهم ، وكان الله غفورًا رحيمًا ؛ لأن الإسلام يجُبُّ(١) ما قبله

وحين ننظر إلى صدر الآية نجد أنه سبحانه قال

﴿ما نُنزلُ الملائكة إلاَّ بالحق (٨)﴾ [الحجر]

فلو نزلت الملائكة لكان عذاباً لهم ، فالحق سبحانه إذا أعطى قوماً آية طلبوها ، فإما أن يؤمنوا ، وإما أن يهلكهم ولذلك يقول الحق سبحانه

﴿وما منعنا أن نُرسل بالآيات إلاَّ أن كذب بها الأولون (٥٩)﴾ [الإسراء]

---

(١) أي : يقطع ويمحو ما كان قبله من الكفر والمعاصي والذنوب [قاله ابن منظور في لسان العرب - مادة : جبب]

فالحق سبحانه لم يُجبهم إلى الآيات والمعجزات التي طلبوها لأن السابقين لهم كذَّبوا بها قبل ذلك، وهم يريدون أن يُكذبوا بها أيضاً، حتى لو نزلت الآية فسيكذبونها. وحين يكذبون في آية مقترحة من عندهم، فلا بُدَّ أن نهلكهم. أما لو كذبوا في آية مُنزَلة من عند الله فإن الله يمهلهم.

إذن: فلو نزلنا الملائكة كما يريدون فسننزلهم بالحق. والحق هو أن نهلكهم إذا كذَّبوا.

ويذيل الحق سبحانه الآية بقوله:

﴿ وما كانوا إذاً مُنظرين (٨) ﴾ [الحجر]

أي: ما كان أجلُ المشركين قد حان لينزل الله لهم الملائكة لإهلاكهم، كما سبق وأهلك الأمم السابقة التي طلبتْ الآيات، فنزلت لهم كما طلبوها، ولمَّا لم يُصدِّقوا ويؤمنوا أهلكهم الله.

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩) ﴾

والقرآن قد جاء بعد كُتب متعددة، وكان كل كتاب منها يحمل منهج الله، إلا أن أيَّ كتاب منها لم يكُنْ معجزة، بل كانت المُعْجزة تنزل مع أيِّ رسول سبق سيدنا رسول الله ﷺ، وعادة ما تكون المعجزة من صنف ما نبغ فيه القوم الذين نزل فيهم.

وما دام المنهج مفصولاً عن المعجزة، فقد طلب الحق سبحانه من الحاملين لكتب المنهج تلك أنْ يحافظوا عليها، وكان هذا تكليفاً

من الحق سبحانه لهم، والتكليف - كما نعلم - عُرْضة أنْ يُطاع، وعُرْضة أنْ يُعصى. ولم يلتزم أحد من الأقوام السابقة بحفظ الكُتب المنزّلة إليهم.

ونجد الحق - سبحانه وتعالى - يقول:

﴿إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونورٌ يحكُم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا(١) والربانيون والأحبار(٢) بما استحفظوا من كتاب الله.. (٤٤)﴾ [المائدة]

أي: أن الحق - سبحانه وتعالى - قد كلَّفهم وطلب منهم أنْ يحفظوا كتبهم التي تحمل منهجه، وهذا التكليف عُرْضة أنْ يُطاع وعُرْضة أنْ يُعصى، وهم قد عصوا أمر الحق سبحانه وتكليفه بالحفظ؛ ذلك أنهم حرّفوا وبدّلوا وحذفوا من تلك الكتب الكثير.

وقال الحق سبحانه عنهم:

﴿وإن فريقاً منهم ليكتمون الحقّ وهم يعلمون (١٤٦)﴾ [البقرة]

بل وأضافوا من عندهم كلاماً وقالوا: هو من عند الله؛ لذلك قال فيهم الحق سبحانه:

﴿فويلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم وويلٌ لهم مما يكسبون (٧٩)﴾ [البقرة]

---

(١) الهَوْد: التوبة. وهاد يهود: تاب ورجع إلى الحق. هادوا: صاروا في اليهودية. [لسان العرب - مادة: هود].

(٢) الحبر (بفتح الحاء وكسرها): العالم، وجمعه: أحبار. [القاموس القويم ١/١٤٠]. وقال ابن منظور في [اللسان مادة: حبر]: معناه العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه.

وهكذا ارتكبوا ذنوب الكذب وعدم الأمانة، ولم يحفظوا الكتب الحاملة لمنهج الله كما أنزلها الله على أنبيائه ورُسله السابقين على رسول الله ﷺ.

ولذلك لم يشأ الحق سبحانه أن يترك مهمة حفظ القرآن كتكليف منه للبشر؛ لأن التكليف عُرْضة أنْ يُطاع وعُرْضة أنْ يُعصى؛ فضلاً عن أن القرآن يتميز عن الكتب السابقة في أنه يحمل المنهج، وهو المعجزة الدالة على صدْق بلاغ رسول الله ﷺ في نفس الوقت.

ولذلك قال الحق سبحانه:

﴿إنَّا نحْنُ نزلْنا الذكْر وإنَّا لهُ لحافظُون (٩)﴾ [الحجر]

والذِّكْر إذا أُطلق انصرف المعنى إلى القرآن، وهو الكتاب الذي يحمل المنهج، وسبحانه قد شاء حفْظه؛ لأنه المعجزة الدائمة الدَّالة على صدْق بلاغ رسوله ﷺ.

وكان الصحابة يكتبون القرآن فوْر أن ينزل على رسول الله ﷺ، ووجدنا في عصرنا من هم غير مؤمنين بالقرآن، ولكنهم يتفننون في وسائل حفْظه؛ فهناك مَنْ طبع المصحف في صفحة واحدة، وسخَّر لذلك مواهب أناس غير مؤمنين بالقرآن.

وحدث مثل ذلك حين تَمَّ تسجيل المصحف بوسائل التسجيل المعاصرة. وفي ألمانيا - على سبيل المثال - توجد مكتبة يتم حفْظ كل ما يتعلق بكل آية من القرآن في مكان مُعيَّن مُحدد.

وفي بلادنا المسلمة نجد مَنْ ينقطع لحفظ القرآن منذ الطفولة، ويُنهي حفْظه وعمره سبع سنوات؛ وإنْ سألته عن معنى كلمة يقرؤها فقد لا يعرف هذا المعنى.

ومن أسرار عظمة القرآن أن البعض ممَّنْ يحفظونه لا يملكون أية ثقافة ، ولو وقف الواحد من هؤلاء عند كلمة ؛ فهو لا يستطيع أنْ يستكملها بكلمةٍ ذات معنى مُقارب لها ؛ إلى أنْ يردّه حافظٌ آخر للقرآن .

ولكي نعرف دقَّة حفْظ الحق سبحانه لكتابه الكريم ؛ نجد أن البعض قد حاول أنْ يُدخل على القرآن ما ليس فيه ، وحاول تحريفه من مدخل ، يروْنَ أنه قريب من قلب كل مسلم ، وهو توقير الرسول ﷺ ؛ وجاءوا إلى قول الحق سبحانه

﴿ مُحمدٌ رَّسُولُ اللَّه والَّذين مَعَهُ أَشدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ .. (٢٩) ﴾ [الفتح]

وادخلوا في هذه الآية كلمة ليست فيها ، وطبعوا مصحفاً غيَّروا فيه تلك الآية بكتابتها « محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » وأرادوا بذلك أن يسرقوا عواطف المسلمين ، ولكن العلماء عندما أمسكوا بهذا المصحف أمروا بإعدامه وقالوا « إن به شيئاً زائداً » ، فردَّ مَنْ طبع المصحف « ولكنها زيادة تحبونها وتُوقّرونها » ، فردَّ العلماء « إن القرآن توقيفيٌّ ؛ نقرؤه ونطبعه كما نزل » .

وقامت ضجَّة ؛ وحسمها العلماء بأن أيَّ زيادة - حتى ولو كانت في توقير رسول الله ﷺ ومحبته - لا تجوز في القرآن ، لأن علينا أن نحفظ القرآن كما لقنه جبريل لمحمد ﷺ .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ[1] ﴿١٠﴾ ﴾

وهنا يُسلِّي الحق سبحانه رسوله الكريم ، ويوضح له أن ما حدث له من إنكار ليس بِدعاً ، بل حدث مثله مع غيره من الرسل سواء من إنكار أو تجاهل أو سخرية .

وإذا كنت أنت سيد الرسل وخاتم الأنبياء ؛ فلا بُدَّ أن تكون مشقتك على قَدْر مهمتك ، ولا بُدَّ أن يكون تعبك على قَدْر جسامة الرسالة الخاتمة

و ﴿ شيع ﴿١٠﴾ ﴾ [الحجر]

تعني الجماعة الذين اجتمعوا على مذهب واحد ؛ سواء كان ضلالاً أم حقاً. والمثل على مَن اجتمعوا على باطل هو قوله الحق

﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ[2] شِيَعًا.. ﴿٦٥﴾ ﴾ [الأنعام]

والمثل على مَنْ اجتمعوا على الحق قوله سبحانه

﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ[3] لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾ ﴾ [الصافات]

وهكذا تكون كلمة (شيع) تعني الجماعة التي اجتمعت على الحق أو الباطل

---

(١) الشيع: جمع شيعة ، وهي الفرقة من الناس يتابع بعضهم بعضاً. وشيعة الرجل: أتباعه وأنصاره ، ومن على مذهبه ورأيه. [القاموس القويم ١/٣٦٣]

(٢) يلبسكم شيعاً: أي: يُعمي الأمور عليكم فتصيرون فرقاً مختلفة. [القاموس القويم ٢/١٨٨]

(٣) الضمير هنا عائد على نوح عليه السلام. قال ابن عباس: أي من أهل دينه. وقال مجاهد: من شيعة نوح إبراهيم ، على منهاجه وسنته. وقال قتادة: على دينه. ذكر هذه الآثار السيوطي في الدر المنثور (٧/ ١٠)

وقول الحق سبحانه

﴿ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ⑩﴾ [الحجر]

يعني أنك لن تكون أقلّ من الرُّسل السابقين عليك ، بل قد تكون رحلتك في الرسالة شاقّة بما يناسب مهمتك ، ويناسب إمامتك للرسل وختامك للأنبياء

ويكمل سبحانه ما حدث للرسل السابقين على رسالة رسول الله ﷺ ، فيقول

ونجد كلمة

﴿يستهزءون ⑪﴾ [الحجر]

ونجد أن الحق سبحانه قد أوضح هذا الاستهزاء حين قالوا

﴿يا أيها الذي نُزّل عليه الذكر إنك لمجنون ⑥﴾ [الحجر]

وكان الحق سبحانه يُوضّح له أن الاستهزاء قد يزيد ، وذلك دليلٌ على أنك قد بلغتَ منهم مبلغ الكَيْد ، ولو كان كَيدُك قليلاً لخففوا كَيْدهم ، ولكنك جئت بأمر قاسٍ عليهم وهدمْتَ لهم مذاهبهم ، وهدمْتَ حتى سيادتهم وكذلك سطْوتهم ولم يجدوا غير الاستهزاء ليقاوموك به

ومعنى ذلك أنهم عجزوا عن مقاومة منهجك ، ويحاولون بالاستهزاء أن يُحققوا لك الخَوَر[1] لتضعف ، معتمدين في ذلك على

(١) الخَوَر الضعف والانكسار وقال الليث الخوّار الضعيف الذي لا بقاء له على الشدة [لسان العرب ـ مادة خور]

أن كل إنسان يحب أن يكون كريماً في قومه ومُعززاً مكرّماً

ومن يريد الحق سبحانه من رسوله أن يُوطّن نفسه على أنه سيُستهزأ به وسيُحارب ، وسيُؤْذَى ، لأن المهمة صعبة وشاقّة ، وكلما اشتدت معاندتك وإيذاؤك ، فاعلم أن هذه من حيثيات ضرورة مهمتك

ولذلك نجد الرسول ﷺ قبل أن يتأكد من مهمته أخذته زوْجه خديجة بنت خويلد ـ رضي الله عنها ـ عند ورقة بن نوفل ، وعرف ورقة أنه سيُؤْذَى ، وقال ورقة لرسول الله ﷺ ليتني أكون حياً حين يُخرجك قومك . فتساءل الرسول ﷺ أمُخرجِيَّ هُم ؟ قال ورقة نعم ، لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا عُودِيَ ، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً[1] .

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يصحب نزول الرسالة أن يُحصِّنه ضد ما سيحصل له ، ليكون عنده المناعة التي تقابل الأحداث فما دام سيصير رسولاً فليعلم أن الطريق محفوف بالإيذاء ، وبذلك لا يُفاجأ بوجود منْ يؤذيه .

ونحن نعلم أن المناعة تكون موجودة عند مَنْ وبها يستعد لمواجهة الحياة في مكان به وباء يحتاج إلى مَصْلٍ[2] مضاد من هذا الوباء ليقي نفسه منه ، وهذا ما يحدث في الماديات ، وكذلك الحال في المعنويات .

---

(١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢/١٣٩ ، ١٤٠) من حديث محمد بن النعمان بن بشير الأنصاري . وانظر دلائل النبوة لأبي نعيم (١٦٨)

(٢) المصل : ما يتخذ من دم حيوان محصَّن من الإصابة بمرض كالجدري والدفتريا ثم يحقن به جسم آخر ليكسبه مناعة تقيه الإصابة بذلك المرض [المعجم الوجيز ـ مادة : مصل]

ولهذا يُوضِّح سبحانه هذا الأمر لرسوله ﷺ ، ولتزداد ثقته في الحقِّ الذي بعثه به ربُّه ، ويشتدّ في المحافظة على تنفيذ منهجه.

والاستهزاء ـ كما نعلم ـ لَوْنٌ من الحرب السلبية ؛ فهم لم يستطيعوا مواجهة ما جاء به رسول الله ﷺ بالجد ، ولا أنْ يردّوا منهجه الراقي ؛ لذلك لجئوا إلى السُّخْرية من رسول الله ﷺ ، ولم تنفعهم سخريتهم في النَّيْل من الرسول ، أو النَّيْل من الإسلام .

وفي هذا المعنى ، يقول لنا الحق سبحانه عن مصير الذين يسخرون من الرسول ﷺ :

﴿ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾ ﴾[1]

و « سلك الشيء » أي : أدخله ، كما تُدخِل الخيط في ثقب الإبرة . والحق سبحانه يقول :

﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ[2] ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ ﴾ [المدثر]

أي : ما أدخلكم في النار ؛ فتأتي إجابتهم :

﴿ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ ﴾ [المدثر]

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾ ﴾ [الحجر]

---

(١) أي : كذلك نسلك الضلال والكفر والاستهزاء والشرك في قلوبهم . والسَّلْك : إدخال الشيء في الشيء كإدخال الخيط في المخيط . [تفسير القرطبي ٥/٣٧٢١]

(٢) سقر : اسم من أسماء جهنم . [القاموس القويم ١/٣١٧] قال السيوطي في الإتقان (١٦٣/٢) : ذكر الجواليقي أنها أعجمية . وقال ابن منظور في اللسان (مادة : سقر) : وقيل : سميت النار سقر لأنها تذيب الأجسام والأرواح ، والاسم عربي من قولهم : سقرته الشمس : أي : أذابته .

أي كما سلكنا الكفر والتكذيب والاستهزاء في قلوب شيع الأولين كذلك نُدخله في قلوب المجرمين

يعني مشركي مكة ، لأنهم أدخلوا أنفسهم في دائرة الشرك التي دعتهم إلى هذا الفعل ، فنالوا جزاءً ما فعلوا مثل ما سبق من أقوام مثلهم ، وقد يجد من تلك القلوب تصديقاً يكذبونه بألسنتهم ، مثلما قال الحق سبحانه

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ..﴿١٤﴾﴾ [النمل]

فهم أمة بلاغة ولغة وبيان ، وقد أثر فيهم القرآن بحلاوته وطلاوته[1] ، ولكنه العناد ، وها هو واحد[2] منهم يقول

« إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق »[3]

لقد قال ذلك كافر بالرسول والرسالة

ونعلم أن الذين استمعوا إلى القرآن نوعان ، والحق سبحانه هو القائل عن أحدهما

﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾﴾ [محمد]

أي أن قوله لا يعجبهم وما يتلوه عليهم لا يستحق السماع ، فقال الحق سبحانه رداً عليهم

---

(١) الطلاوة الحُسْن والقبول والرَّوْنق [لسان العرب مادة طلي]
(٢) هو الوليد بن المغيرة ، أبو عبد شمس وقد كان ذا سنٍّ فيهم وكبيراً من كبرائهم
(٣) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (١/ ٢٧

﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ[1] وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى..(٤٤)﴾ [فصلت]

وهي مسألة ـ كما أقول دائماً ـ تتعلق بالقابل الذي يستقبل الحدث. إما أنْ يُصفِّي قلبه ليستقبل القرآن، وإما أنْ يكونَ قلبه ـ والعياذ بالله ـ مُمْتلئاً بالكفر، فلا يستقبل شيئاً من كتاب الحق.

وقد حدث أن أنزل الحق سبحانه كتبه السماوية في قلوب الأقوام السابقة على رسول الله، ولكنهم لفساد ضمائرهم وظُلْمة عقولهم، سَخِروا من تلك الكتب، ولم يؤمنوا بها.

ويصف الحق سبحانه هؤلاء المجرمين بقوله:

﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ[2] سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (١٣)﴾

وهكذا يوضح الحق سبحانه أن قلوب الكَفَرة لا تلين بالإيمان، ولا تُحسِن استقبال القرآن، ذلك أن قلوبهم مُمْتلئة بالكفر، تماماً كما حدث من الأقوام السابقة، فتلك سُنَّة مَنْ سبقوهم إلى الكفر.

والسُّنَّة هي الطريقة التي تأتي عليها قضايا النتائج للمُقدِّمات، وهي أولاً وأخيراً قضايا واحدة.

ومرة نجد الحق سبحانه يقول:

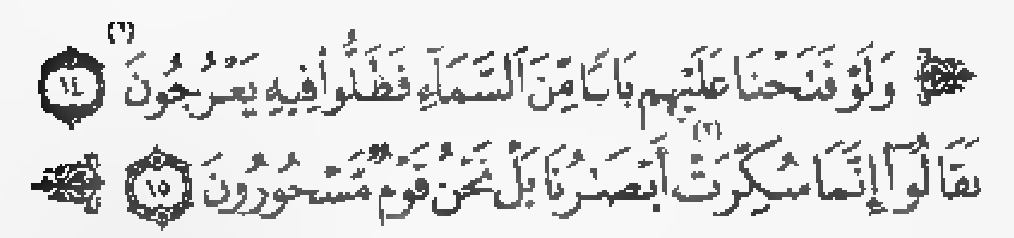
﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً (٦٢)﴾ [الأحزاب]

---

(١) الوقر: ثقل في السمع أو صمم. [القاموس القويم ٢/ ٣٥].
(٢) خلا الأمر يخلو: مضى وسبق. والقرون الخالية: هم المواضي. [لسان العرب ـ مادة: خلا].

ونعلم أن الإضافة تختلف حَسْب ما يقتضيه التعبير . فـ (سنة الأولين) تعني الأمور الكونية التي قدّرها الله لعباده . و (سنة الله) تعني سُنّة منسوبة لله ، ومن سُنن الحق سبحانه أن يُهلك المُكذّبين للرسل إنْ طلبوا آية فجاءتهم ، ثم واصلوا الكفر .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

وهم قد طلبوا أن ينزل إليهم مَلَكٌ من السماء ؛ لذلك نجد الحق سبحانه هنا يأتيهم بدليل أقوى ممّا طلبوا ، ذلك أن نزول ملك من السماء هو أسهل بكثير من أن يُنزلَ من السماء سُلّماً يصعدون عليه ، وفي هذا ارتقاء في الدليل ؛ لكنهم يرتقون أيضاً في الكفر ، وقالوا إن حدث ذلك فلَسوفَ يكون من فعل السحر .

ولو كان محمد ﷺ ساحراً لسحرهم ، وجعلهم جميعاً مؤمنين ، وعلى الرغم من أن مثْل هذا الأمر كان يجب أن يكون بدهياً بالنسبة لهم ، لكنهم يتمادونَ في الكفر ، ويقولون : إنه لو نزّل سُلّماً من السماء وصعدوا عليه ؛ لكان ذلك بفعل السحر ؛ وكانَ رسول الله هو الذي سحرهم ، وأعمى أبصارهم ، ولَجعلهم يتوهمون ذلك .

---

(١) عرج يعرج : صعد وعلا وارتفع . [القاموس القويم ٢/ ١٣] والمعارج : المصاعد والدرَج ، والمعراج : السُّلّم . [لسان العرب - مادة : عرج] .

(٢) سُكّرت أبصارنا : أي حُبست من النظر وحُيِّرت . وقال أبو عمرو بن العلاء : معناه غطيت وغُشيت ، أي : سُدّت بالسحر فيتخايل بأبصارنا غير ما نرى . [لسان العرب - مادة : سكر] .

وكان معنى هذا القول الكريم : لو ارتقينا في مطلبهم ، وأنزلنا لهم سلّماً يصعدون به إلى أعلى ؛ ليقولوا : إن الحق هو الذى بعث محمداً بالرسالة ، بدلاً من أن ينزل إليهم ملك حسب مطلبهم ؛ لَمَا آمنوا بل لقالوا : إن هذا من فعل سحر قام به محمد ضدهم ، وهكذا يرتقون في العناد والجحود .

ولا بُدَّ أن نلحظ أن الحق سبحانه قد جاء هنا بكلمة :

﴿ فَظَلُّوا ﴿١٤﴾ ﴾ [الحجر]

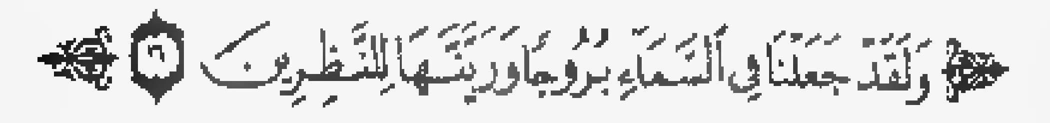
ولم يقل « وكانوا » ، ذلك أن « كان » تُستخدم لمُطْلق الزمن ، و « ظل » للعمل نهاراً ، و « أمسى » لعمل ليلاً ؛ أي : أن كل كلمة لها وقْت مكتوب ، والمقصود من « ظلُّوا » هنا أن الحق سبحانه لن ينزل لهم السلّم الذى يعرجُون عليه إلا في منتصف النهار ، ولكنهم أصرُّوا على الكفر .

لذلك قال سبحانه :

﴿ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾ ﴾ [الحجر]

أي : لن نأخذهم بالليل ، حتى لا يقولوا إن الدنيا كانت مظلمة ولم نر شيئاً ، ولكنه سيكون في وضح النهار ؛ أي : أن الله حتى لو فتح باباً في السماء يصعدون منه إلى الملأ الأعلى في وضح النهار لكذّبوا .

وبعد ذلك ينقلنا الحق سبحانه إلى الكون ليُرينا عجيب آياته ، فيقول :

والبروج تعنى المبانى العالية ، والحق سبحانه هو القائل ·

﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ[1] (٧٨)﴾

[النساء]

وهو سبحانه القائل ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (١)﴾ [البروج]

والمعنى الجامع لكل هذا هو الزينة المُلْفتة بجِرْمها العالى ، وقد تكون مُلْفتة بجمالها الأخّاذ

والبروج هى جمع بُرْج ، وهى منازل الشمس والقمر ، فكلما تحركت الشمس فى السماء تنتقل من برج إلى آخر ، وكذلك القمر ، مصداقاً لقول الحق سبحانه

﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٣٣)﴾ [الأنبياء]

وهو سبحانه القائل

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ (٥)﴾ [يونس]

أى لنضبط كل التوقيتات على ضَوْء تلك الحركة لكل من الشمس والقمر ، ونحن حين نفتح أىَّ جريدة نقرا ما يُسمَّى بأبواب الطالع ، وفيه أسماء الأبراج برج الحمَل ، وبرج الجدى ، وبرج العذراء ، وغيرها ، وهى أسماء سريانية للمنازل التى تنزلها أبراج النجوم ويقول الشاعر

---

(١) شيد البناء رفعه وأحكمه وطلاه [القاموس القويم ١ / ٣٦٢]

حَمَل الثورُ جوْزَة السرطان ورعَى الليثُ(١) سُنبل الميزان
عقربَ القوس جَدى دلْو وحُوت ما عرفنا من أمة السَريَان

وهم اثنا عشر برجاً ، ولكل برج مقاييس في الجو والطقس .

وحين نقرأ القرآن نجد قول الحق سبحانه :

﴿ وَعلامات وبالنَّجْمِ هُمْ يهتَدُون (١٦) ﴾ [النحل]

والبعض يحاول أن يجد تأثيراً لكل برج على المواليد الذين يُولدون أثناء ظهور هذا البرج ، ولعل مَنْ يقول ذلك يصل إلى فَهْم لبعض من أسرار الله في كونه ؛ ذلك أنه سبحانه قد أقسم بمواقع النجوم ، وقال :

﴿ فَلا أُقْسِمُ بمواقع النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُون عظيمٌ (٧٦) ﴾ [الواقعة]

وهناك مَنْ يقول : إن لكل إنسان نجماً يُولَد معه ويموت معه ؛ لذلك يُقَال « هوى نجم فلان » ، ونحن لا نجزم بصحة أو عدم صحّة مثل هذه الأمور ؛ لأنه لم تثبُت علمياً ، والحق سبحانه أعلم بأسراره ، وقد يُعلمها لبعضٍ من خَلْقه .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها نجد قول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا في السَّماء بُرُوجاً .. (١٦) ﴾ [الحجر]

أي : أن هناك تأكيداً لوجود تلك البروج في السماء ، وليس هذا

---

(١) الليث : الأسد ، والجمع ليوث ، وهو مأخوذ من المعنى اللغوي ، فالليث : الشدة والقوة . [لسان العرب - مادة : ليث]

الجَوّ لتأثيرها في الجو ، أو لأنها علامات نهتدي بها ، فضلاً عن تأثيرها على الحرارة والرطوبة والنباتات ، ولكنها فوق كل ذلك تؤدي مُهمة جمالية كبيرة ، وهي أن تكون زينة لكل مَنْ ينظر إليها

لذلك قال الحق سبحانه

﴿وزيَّنَّاها للنَّاظرين ⦗١٦⦘﴾ [الحجر]

ذلك أن الشيء قد يكون نافعاً ، لكن ليس له قيمة جمالية ، وشاء الحق سبحانه أن يجعل للنجوم قيمة جمالية ، ذلك أنه قد خلق الإنسان ، ويعلم أن لنفسه ملكاتٍ مُتعددة ، وكُلّ ملكةٍ لها غذاء .

فغذاءُ العين المنظر الجميل ، والأذن غذاؤها الصوت الجميل ، والأنف غذاؤه الرائحة الطيبة ، واللسان يعجبه المذاق الطيب ، واليد يعجبها الملْمَس الناعم ؛ وهذا ما نعرفه من غذاء الملكات لحواس الخمس التي نعرفها .

وهناك ملكات أخرى في النفس الإنسانية ، تحتاج كل منها إلى غذاء معين . وقد يُسبِّب أَخْذ ملكة من ملكات النفس لأكثر المطلوب لها من غذاء أن تَفْسد تلك الملكة ، وكذلك قد تُسبِّب الحرمان لملكة ما فساداً تكوينياً في النفس البشرية

والإنسان المتوازن هو منْ يُغذّي ملكاته بشكل مُتوازن ، ويظهر المرض النفسي في بعض الأحيان نتيجةً لنقص غذاء ملكة ما من الملكات النفسية ، ويتطلب علاجُ هذا المرض رحلةً من البحث عن الملكة الجائعة في النفس البشرية .

وهكذا نجد في النفس الإنسانية ملكة لرؤية الزينة ، وكيف

تستميل الزينة النفس البشرية ؟ ونجد المثل الواضح على ذلك هو وجود مهندسى ديكور يقومون بتوزيع الإضاءة فى البيوت بأشكال فنية مختلفة

ولذلك يقول الحق سبحانه عن أبراج النجوم

﴿ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾ ﴾ [الحجر]

ونجده سبحانه يقول عن بعض نعمه التى أنعم بها علينا

﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً .. ﴿٨﴾ ﴾ [النحل]

وهكذا يمتنُّ علينا الحق سبحانه بجمال ما خلق وسخَّره لنا ، ولا يتوقف الأمر عند ذلك ، بل هى فى خدمة الإنسان فى أمور أخرى

﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ[1] إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ ﴾ [النحل]

وهو سبحانه وتعالى الذى جعل تلك الدواب لها منظر جميل ، فهو سبحانه القائل

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ[2] ﴿٦﴾ ﴾ [النحل]

وهو سبحانه لم يخلق النعم لنستخدمها فقط فى أغراضها المُتَاحة ، ولكن بعضاً منها يروى أحاسيس الجمال التى خلقها فينا سبحانه وكلما تأثرت بالجمال وجدنا الجميل ، وفى توحيده تفريد لجلاله

---

(١) الأثقال : الأحمال الثقيلة ، والثقل : الحمل الثقيل [القاموس القويم ١/٨]

(٢) سرحت الماشية : أى : خرجتها بالغداة إلى المرعى [لسان العرب - مادة : سرح]

ويقول سبحانه عن السماء والبروج :

﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٧﴾ ﴾

ونعلم أن الشياطين كانوا يسترقون[1] السمع لبعض من منهج الله الذي نزل على الرسل السابقين لرسول الله ﷺ ، وكانوا يحاولون أن يُضيفوا لها من عندهم ما يُفسد معناه ، وما أنْ جاء رسول الله ﷺ حتى منع كل هذا بأمر من الحق سبحانه ، يقول جل علاه :

﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ... ﴿١٢١﴾ ﴾ [الأنعام]

ولذلك نجد الشياطين تقول ما ذكره الحق سبحانه على ألسنتهم في كتابه العزيز :

﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا[2] رَّصَدًا ﴿٩﴾ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾ ﴾ [الجن]

وهكذا علمنا أنهم كانوا يسترقون السمع ، ويأخذون بعضًا من كلمات المنهج ويزيدون عليها ، فتبدو بها حقيقة واحدة وألف

---

(١) استرق السمع : إذا سمعه مستخفيا كأنه يسرق الكلام المسموع كما يسرق المال . وقوله : ﴿ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ ... ﴿١٨﴾ ﴾ [الحجر] أي : استمع في خُفْية . [القاموس القويم ٣١٣/١]

(٢) الشهاب : الشعلة الساطعة من النار . وهو النجم المضيء اللامع . وهو جِرْم سماوي يسبح في الفضاء ، فإذا دخل في جو الأرض اشتعل . وصار رمادًا . [المعجم الوجيز مادة : شهب]

كذبة[1] ، وشاء الحق سبحانه أن يُكذِّب ذلك ؛ فقال

﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ[2] ﴿١٧﴾ ﴾ [الحجر]

والشيطان كما نعلم هو عاصي الجن .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾ ﴾

وكلمة ﴿ اسْتَرَقَ ﴿١٨﴾ ﴾ [الحجر]

تُحدِّد المعنى بدقة ، فهناك مَنْ سرق ، وهناك مَنْ استرق ، فالذي سرق هو مَنْ دخل بيتاً على سبيل المثال ، وأخذ يُعبِّئ ما فيه في حقائب ، ونزل من المنزل على راحته ليأخذها حيث يريد .

لكن إنْ كان هناك أحد في المنزل ، فاللص يتحرك في استخفاء خوفاً من أن يضبطه مَنْ يوجد في المنزل ليحفظه ، وهكذا يكون معنى « استرقَ » الحصول على السرقة مقرونة بالخوف .

وقد كان العاصون من الجنّ قبل رسول الله ﷺ يسترقون السمع

---

(١) أخرج البخاري في صحيحه (٥٧٦٢) وأحمد في مسنده (٦/ ٨٧) ومسلم في صحيحه (٢٢٢٨) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « سأل ناس النبي ﷺ عن الكهان ، فقال : إنهم ليسوا بشيء ، فقالوا : يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء يكون حقاً فقال ﷺ : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة » .

(٢) الرجم : الرمي بالحجارة . والرجم : اللعن والإبعاد والطرد . ويكون الرجيم بمعنى المشتوم المسبوب من قوله تعالى : ﴿ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ﴿٤٦﴾ ﴾ [مريم] أي : لأسبنك . [لسان العرب - مادة : رجم] .

للمنهج المُنَزَّل على الرُّسُل السابقين لرسول الله ﷺ ؛ واختلف الأمر بعد رسالته الكريمة ، حيث شاء الحق سبحانه أنْ يحرسَ السماء ، وما أنْ يقترب منها شيطان حتى يتبعه شهاب ثاقب[1].

والشهاب هو النار المرتفعة ، وهو عبارة عن جَذْوة تشبه قطعة الفحم المشتعلة ، ويخرج منه اللهب ، وهو ما يُسمَّى بالشهاب.

أما إذا كان اللهب بلا ذؤابة[2] من دخان ، فهذا اسمه « السَّمُوم » وإنْ كان الدخان مُتْوياً ، ويخرج منه اللهب ، ويموج في الجو فيُسمى « مارج » حيث قال الحق سبحانه:

﴿ مارِجٍ من نَّارٍ ﴿١٥﴾ ﴾ [الرحمن]

وهكذا نجد السماء محروسة بالشهب والسَّمُوم ومارج من نار.

ويقول سبحانه من بعد ذلك:

﴿ وَٱلۡأَرۡضَ مَدَدۡنَٰهَا وَأَلۡقَيۡنَا فِيهَا رَوَٰسِيَ وَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيۡءٖ مَّوۡزُونٖ ﴿١٩﴾ ﴾

وحين نسمع كلمة الأرض فنحن نتعرف على المقصود منها ؛ ذلك أنه ليس مع العين أَيْنٌ ، والمدُّ هو الامتداد الطبيعي لما نسير عليه من أيِّ مكان في الأرض.

وهذه هي اللفتة التي يلفتنا لها الحق سبحانه ، فلو كانت الأرض

---

(١) شهاب ثاقب: أي: مشتعل مضيء خارق لظلام الليل ، أو خارق ماحق لكل شيطان يخطف خطفة من السماء. وسبب اشتعال الشهاب هو دخوله في نطاق جاذبية الأرض واحتكاكه بالهواء. [القاموس القويم ١/١٠٧].

(٢) ذؤابة كل شيء: أعلاه. ذؤابة الفرس: شعر في الرأس في أعلى الناصية. وذؤابة القوم: أشرافهم وأعلامهم. [لسان العرب - مادة: ذأب].

مُربعة ، أو مستطيلة ، أو مُثلثة ، لوجدنا لها نهاية وحافة ، لكنّا حين نسير في الأرض نجدها مُمْتدة ، ولذلك فهي لا بُد وأن تكون مُدوَّرة .

وهم مستدلون في العلم التجريبي على أن الأرض كُروية بأن الإنسان إذا ما سار في خط مستقيم ، فلسوف يعود إلى النقطة التي بدأ منها ، ذلك أن مُنْحنى الأرض مصنوعٌ بدقة شديدة قد لا تدرك العين مقدارَ الانحناء فيه ويبدو مستقيماً .

وحين يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ .. ﴿١٩﴾ ﴾ [الحجر]

يعني أشياء تثبتها . ولقائل أنْ يتساءل : ما دامت الأرض مخلوقة على هيئة الثبات فهل كانت تحتاج إلى مثبتات ؟

ونقول : لا بد أن الحق سبحانه قد خلقها مُتحركة ومُعرَّضة لأنْ تضطربَ ، فخلق لها المُثقّلات . وهكذا نكون قد أخذنا من هذه الآية حقيقتين : التكوير والدوران .

وهناك آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه :

﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ﴿٨٨﴾ ﴾ [النمل]

ونفهم من هذا القول الكريم أن حركة الجبال ليست ذاتية بل تابعة لحركة الأرض ، كما يتحرك السحاب تبعاً لحركة الرياح .

وشاء سبحانه أن يجعل الجبال رواسي مُثبِّتات للأرض كي لا تميدَ بنا ؛ فلا تميل يَمْنة أو يَسْرة أثناء حركتها .

ويقول الحق سبحانه :

﴿وأنبتنا(١) فيها من كل شيء موزون (١٩)﴾ [الحجر]

وأنبت سبحانه من الأرض كُلَّ شيء موزون بدقة تناسب الجو والبيئة ، ويضم العناصر اللازمة لاستمرار الحياة .

ويقول سبحانه من بعد ذلك

﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ(٢) وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (٢٠)﴾

في هذا القول يمتنُّ علينا سبحانه بأنه جعل لنا في الأرض وسائل لنعيش ولم يكتفِ بذلك ، بل جعل فيها رزق ما نطعمه نحن من الكائنات التي تخدمنا ، من نبات وحيوان ، ووقود ، ومن يلهمنا بإياه لنطور حياتنا من أساليب الزراعة والصناعة ، وفوق ذلك أعطانا الذرية التي تقرُّ بها العين ، وكل ذلك خاضع لمشيئته وتصرُّفه

ويقول سبحانه من بعد ذلك

﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ (٢١)﴾

وقوله الحق

﴿وإن من شيء .. (٢١)﴾ [الحجر]

أي أنه لا يوجد جنس من الأجناس إلا وله خزائنُ عند الله

---

(١) المقصود من الإنبات الإنشاء والإيجاد قاله القرطبي في تفسيره (٥/٣٧٢٦) ومنه قوله تعالى ﴿والله أنبتكم من الأرض نباتا (١٧)﴾ [نوح]

(٢) المعايش جمع معيشة وهو ما يقتات به ويعيش عليه الإنسان

سبحانه ، فالشيء الذي قد تعتبره تافهاً له خزائن ؛ وكذلك الشيء النفيس ، وهو سبحانه يُنزل كل شيء بقدَر ؛ حتى الاكتشافات العلمية يُنزلها بقدَر.

وحين نحتاج إلى أيِّ شيء مخزون في أسرار الكون ؛ فنحن نُعمل عقولنا الممنوحة لنا من الله لنكتشف هذا الشيء. والمثل هو الوقود. وكُنّا قديماً نستخدم خشب الأشجار والحطب.

وسبحانه هو القائل:

﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ[1] (٧١) أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ (٧٢)﴾ [الواقعة]

واتسعت احتياجات البشر فاكتشفوا الفحم الذي كان أصله نباتاً مطموراً أو حيواناً مطموراً في الأرض ، ثم اكتُشِف البترول ، وهكذا.

أي: أنه سبحانه لن يُنشِيء فيها جديداً ، بل أعدَّ سبحانه كل شيء في الأرض ، وقدَّر فيها الأقوات من قبل أنْ يُنزل آدم عليه السلام إلى الأرض من جنة التدريب ليعمُرَ الأرض ، ويكون خليفة لله فيها ، هو وذريته كلها إلى أن تقومَ الساعة.

فإن شكوْنَا من شيء فهذا مَرْجعه إلى التكاسل وعدم حُسْن استثمار ما خلقه الله لنا وقدَّره من أرزاقنا في الأرض ، ونرى التعاسة في كوكب الأرض رغم التقدُّم العلمي والتِّقني ؛ ذلك أننا نستخدم ما كنزه الحق سبحانه ليكون مجال سعادة لنا في الحروب والتناحر.

---

(١) أوْرَى: استخرج النار من الشيء. ووَرَى الزند: خرجت ناره. وأوراه غيره إذا استخرج ناره. والزند الواري: الذي تظهر ناره سريعاً. [لسان العرب - مادة: ورى]

ولو أن ما يُصرف على الحروب ، تم توجيهه إلى تنمية المجتمعات المختلفة لَعاشَ الجميع في وفرة حقيقية . ولكن سوء التنظيم وسوء التوزيع الذي نقوم به نحن البشر هو المُسبِّب الأول لتعاسة الإنسان في الأرض ؛ ذلك أنه سبحانه قد جعل الأرض كلها للأنام ، فمن يجد ضيقاً في موقع ما من الأرض فليتجه إلى موقع آخر .

ولكن العوامل السياسية وغير ذلك من الخلافات بين الناس تجعل في أماكن في الأرض ، رجالاً بلا عمل ، وتجعل في أماكن أخرى ثروة بلا استثمار ، ونتجاهل قوله سبحانه

﴿ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه.. ﴿٢١﴾ ﴾ [الحجر]

فلكل شيء في الأرض خزائن ، والخزينة هي المكان الذي تُدَّخر فيه الأشياء النفيسة ، والكون كله مخلوق على هيئة أن الحق سبحانه قدَّر في الأرض أقواتاً لكل الكائنات من لَدُن آدم إلى أن تقوم الساعة

فإنْ حدث تضييق في الرزق فاعلموا أن حقاً من حقوق الله قد ضُيِّع ، إما لأنكم أهملتم استصلاح الأرض وإحياء مواتها[1] بقدر ما يزيد تعداد السكان في الأرض ، وإما أنكم قد كنزتُم ما أخذتُم من الأرض ، وضننتُم بما اكتنزتموه على سواكم

فإنْ رأيتَ فقيراً مُضيَّعاً فاعلم أن هناك غنياً قد ضنَّ عليه بما

(١) إحياء الموات هو إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكنى والزرع ونحوها . ويشترط لاعتبار الأرض مواتاً أن تكون بعيدة عن العمران ، ويسقط حق محتجر الأرض للإحياء فيها إذا مرت ثلاث سنوات دون إعمارها . [فقه السنة ٣ / ٢٠١] بتصرف

الناس لله على الغنى من رزق ، وإنْ رأيت عاجزاً عن إدراك أسباب حياته فاعلم أن واحداً آخر قد ضَنَّ عليه بقوته . وإنْ رأيت جاهلاً ، فاعلم أن عالماً قد ضَنَّ عليه بعلمه . وإنْ رأيت أخْرقَ(١) فاعلم أن حكيماً قد ضَنَّ عليه بحكمته ؛ فكُلّ شيء مخزون في الحياة ؛ حتى تسلم حركة الحياة ؛ سلامة تؤدي إلى التساند والتعاضُد ؛ لا إلى التعانُد والتضارب.

ونعلم أنه سبحانه قد أعدَّ لنا الكون بكُل ما فيه قبل أنْ يخلقنا ؛ ولم يُكلِّفنا قبل البلوغ ؛ ذلك أنه علم أولاً أن التكليف يُحدِّد اختيار الإنسان لكثير من الأشياء التي تتعلق بكل ملكات النفس ؛ قُوتاً ومَشْرباً ومَلْبساً ومسكناً وصَنْظاً للأهواء ، كي لا ننساق في إرضاء الغرائز على حساب القِيَم .

وشاء سبحانه ألاَّ يكون التكليف إلا بعد البلوغ ؛ حتى تستوي ملكاتُ النفس القوةَ والاقتدارَ ، ويكون قادراً على إنجاب مثيل له ، ولكي يكون هذا التكليف حُجَّة على الإنسان ، هذا الذي طمر له الحق سبحانه كل شيء إمَّا في الأرض ، أو كان طمراً في النوع ، أو في الجنس .

وكُلُّ شيء في الكون موزون ، إما أن يكون جِنْساً ، أو نَوْعاً ، أو أفراداً ، والميزان الذي توجد به كل تلك العطاءات ؛ إنما شاء به الحق سبحانه أن يهبَ الرب للكل ؛ وليوافق الكثرة ؛ وليعيش الإنسان في حضن الإيمان ، وهكذا يكون عطاء الله لنا عطاءَ ربوبية ، وعطاء الوهية ، والذكيّ حقاً هو مَنْ يأخذ العطاءين معاً ليستقيم حياته .

---

(١) الأخرق : الأحمق الجاهل الذي لا يُحسن عمله . [لسان العرب - مادة : خرق]

والحق سبحانه هو القائل

﴿ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنفَاقِ وَكَانَ الإِنسَانُ قَتُورًا[1] ﴿١٠٠﴾ ﴾ [الإسراء]

وذلك ليوضح لنا الحق سبحانه أن الإنسان يظنُّ أن ذاتيته هي الأصل وأن نفعيته هي الأصل ، وحتى في قضايا الدين ، قد يتبع العبد قوله الحق

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ[2] ﴿٩﴾ ﴾ [الحشر]

ومنْ يفعل ذلك إنما يفعله في ظاهر الأمر أنه يُؤْثر الغيرَ على نفسه ، ولكن الواقع الحقيقي أنه يطمع فيما أعدَّه الله له من حُسْن جزاء في الدنيا وفي الآخرة

إذن فأصلُ العملية الدينية أيضاً هو الذات ، ولذلك نجد منْ يقول . أنا أحِب الإيمان ؛ لأن فيه الخيرية ، يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾ ﴾ [العاديات]

وفيه أنانية ذكية تتيح لصاحبها أخْذ الثواب على كل عمل يقوم به لغيره وهذا لون من الأنانية الذكية النافعة ؛ لأنها أنانية باقية ، ولها عائد إيماني .

---

(١) قتر الرجل على عياله ضيق عليهم في النفقة والقتر ضيق العيش والإقتار التضييق على الإنسان في الرزق [لسان العرب - مادة قتر]

(٢) خص يخص خصاصة افتقر واحتاج والخصاصة الفقر والاحتياج . [القاموس القويم ١/١٩٥]

ونعلم أن الحق سبحانه لو شاء لجعل الناس كلهم أثرياء، ولم يجعل يداً عليا ويداً سفلى، لكنه سبحانه لم يشأ ذلك ليجعل الإنسان ابْن أغيار، ويعدل فيه بميزان الإيمان، وبدكّ غرور الذات على الذات، وليتعلم الإنسان أن غروره على ربِّه لن ينال من الله شيئاً، ولن يأتي للإنسان بأي شيء.

وكل مظاهر القوة في الإنسان ليست من عند الإنسان، وليست ذاتية فيه، بل هي موهوبة به من الله؛ وهكذا شاء الحق سبحانه أنْ يُهذِّب الناس ليُحسنوا التعامل مع بعضهم البعض.

ولذلك أوضح سبحانه أن عنده خزائن كل شيء، ولو شاء لألقى ما فيها عليهم مرة واحدة؛ ولكنه لم يُرِد ذلك ليؤكد للإنسان أنه ابْنُ أغيارٍ؛ وليلفتهم إلى مُعْطي كل النعم.

كما أن رتابة النعمة قد تُنسِي الإنسانَ حلاوةَ الاستمتاع بها، وعلى سبيل المثال أنت لا تجد إنساناً يتذكر عَيْنه إلا إذا آلمتْه؛ وبذلك يتذكر نعمة البصر، بل وقد يكون فقْد النعمة هو المُلفت للنعمة، وذلك لكي لا ينسى أحد أنه سبحانه هو المُنعِم.

ويقول سبحانه من بعد ذلك:

﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَٰحَ لَوَٰقِحَ[1] فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَٰكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُۥ بِخَٰزِنِينَ ﴿٢٢﴾ ﴾

---

(١) لواقح: حوامل؛ لأنها تحمل الماء والتراب والسحاب والخير والنفع. قال الأزهري: وجعل الريح لاقحاً لأنها تحمل السحاب، أي: تُقله وتصرفه ثم تمر به فتستدره، أي تنزله. [تفسير القرطبي ٥/٣٧٣٩]

والإرسال هو الدَّفْع للشيء من حَيّز إلى حَيّز آخر ، وحين يقول سبحانه إنه أرسل الرياح ، نجد أنها مُرْسلة من كُلّ مكان إلى كُلّ مكان ، فهي مُرْسَلة من هنا إلى هناك ، ومن هناك إلى هنا .

وهكذا يكون كل مكان ، هو موقع لإرسال الرياح ، وكل مكان هو موقع لاستقبالها ، ولذلك نجد الرياح وهي تسير في دَوْرة مستمرة ؛ ولو سكنتْ لمَا تحرَّك الهواء ، ولأُصيبتْ البشرية بالكثير من الأمراض ، ذلك أن الرياح تُجدِّد الهواء ، وتُنظِّف الأمكنة من الرُّكود الذي يُمكِن أن تصيرَ إليه .

ونعلم أن القرآن حين يتكلم عن الرياح بصيغة الجمع فهو حديث عن خير ، والمثل هو قول الحق سبحانه :

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ .. (٥٧) ﴾ [الأعراف]

أما إذا أفرد وجاء بكلمة « ريح » فهي للعذاب ، مثل قوله :

﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ[1] عَاتِيَةٍ (٦) ﴾ [الحاقة]

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ (٢٢) ﴾ [الحجر]

ولواقح جمع لاقحة ، وتُطلَق في اللغة مرَّة على الناقة التي في بطنها جنين ، ومرة تُطلَق على اللاقح الذي يلقح الغير ليصير فيه جنين ، لأن الحق سبحانه شاء أن يتكاثر كل ما في الكون ، وجعل

---

(١) ريح صر وصرصر : شديدة البرد ، وقيل : شديدة الصوت . [لسان العرب - مادة : صرر]

من كُلٍّ زوجين اثنين ؛ إما يتكاثر أو تتولد منه الطاقة ؛ كالسالب والموجب في الكهرباء.

وهو القائل سبحانه :

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا .. (٣٦)﴾ [يس]

ثم عدَّد لنا فقال :

﴿مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ (٣٦)﴾ [يس]

وهناك أشياء لا يُدركها الإنسان مثل شجرة الجُمَّيز ؛ التي لا يعلم الشخص الذي لم يدرس علم النبات كيف تتكاثر لتنبت وتُثمر ، ويعلم العالم أن هناك شجرة جُميز تلعب دور الأنثى ، وشجرةً أخرى تلعب دور الذَّكَر.

وكذلك شجرة التوت. وهناك شجر لا تُعرف فيه الأنثى من الذَّكر ؛ لأنه مكمور توجد به الأنثى والذَّكَر ، وقد لا تعرف أنت ذلك ؛ لأن الحق سبحانه جعل اللِّقاحة خفيفةً للغاية ؛ لتحملَها الريحُ من مكان إلى مكان.

ونحن لم نَرَ كيف يتم لقاح شجرة الزيتون ؛ أو شجرة المانجو ، أو شجرة الجوافة ، وذلك لنأخذ من ذلك عبرةً على دِقَّة صَنْعته سبحانه.

والمثل الذي أضربه دائماً هو المياه التي تسقط على جبلٍ ما ؛ وبعد أيام قليلة نجد الجبل وقد امتلأ بالحشائش الخضراء ؛ ومعنى هذا أن الجبل كانت توجد به بذور تلك الحشائش التي انتظرتْ الماء لِتُنبت.

ونعرف العلماء على أن الذكورة بعد أن تنضج في النبات فهي تتكشف وتنتظر الرياح والجو المناسب والبيئة المناسبة لتنقلها من مكان إلى مكان

ولهذا نجد بعضاً من الجبال وهي خضراء بعد هبوب الرياح وسقوط المطر ؛ دلك أن حبوب اللقاح انتقلت بالرياح ، وجاء المطر لتجد النباتات فرصة للنمو .

وقد تجد جبلاً من الجبال نصفه أخضر ونصفه جَدْب ؛ لأن الرياحَ نقلتْ للنصف الأخضر حبوبَ اللقاح ، ولم تنقل الحبوب للنصف الثاني من الجبل ؛ ولذلك تجد الحق سبحانه قد جعل للرياح دورةً تنتقل بها من مكان لمكان ، وتدور فيها بكل الأماكن

ويتابع سبحانه في نفس الآية :

﴿ فأنزلنا من السَّماءِ ماءً.. (٢٢) ﴾ [الحجر]

وقد تبيَّن لنا أن المياه نفسها تنشأ من عملية تلقيح ، وبه ذكورة وأنوثة

وفي هذا المعنى يقول الحق سبحانه

﴿ فأسقيناكموهُ وما أنتم له بخازنين[1] (٢٢) ﴾ [الحجر]

أي : أنكم لن تخزنوا المياه لأنكم غير مأمونين عليه ، وإذا كان الله قد هدانا إلى أن نخزنَ المياه ، فذلك من عطاء الله . فلا يقولنَّ أحد : لقد بنينا السدود ، بل قُلْ : هدانا الله لنبنيها ، بعد أن يسقط المطر . ذلك أن المطر لو لم يسقط لَمَا استطعنا تخزينَ المياه

---

(١) أي : ليست خزائنه عندكم ، فنحن الخازنون لهذا الماء ، ننزله إذا شئنا ، ونمسكه إذا شئنا . [تفسير القرطبي ٥/٣٧٤٢]

وعلى هذا يكون سبحانه هو الذي خزن المياه حين أنزله من السماء بعد أن هدانا لبنيِّ السدود.

وأنت حين تريد كوباً من الماء المُقطَّر ؛ تذهب إلى الصيدلي ليُسخِّن الماء في جهاز مُعيَّن ؛ ويُحوِّله إلى بخار ، ثم يُكثِّف هذا البخار ليصير ماء مُقطَّرا ، وكل ذلك يتمّ في الكون ، وأنت لا تدرى به .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِۦ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَٰرِثُونَ ﴿٢٣﴾ ﴾

وفي ظاهر الأمر كان من المُمكن أن يقول الحق : « إنّا نُميت ونُحيي » ؛ لأنه سبحانه يخاطبنا ونحن أحياء ، ولكن الحق سبحانه أراد بهذا القول أن يلفتنا أن ننظر إلى الموت الأول ، وهو العدم المَحْض الذي أنشأنا منه ، وهو سبحانه القائل :

﴿ وكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾
[البقرة]

والكلام في تفصيل الموت يجب أن نُفرِّق فيه بين العدم المَحْض والعدم بعد وجود ؛ فالعدم المَحْض هو ما كان قبل أن نُخلَق ؛ ثم أوجدنا الله لنكون أحياء ؛ ثم يُميتنا من بعد ذلك ، ثم يبعثنا من بعد ذلك للحساب .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يكون الكلام عن الموت الذي يحدث بعد أن يهبنا الله الحياة ، ثم نقضي ما كتبه لنا من أجل .

ثم يُذيِّل الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿ونحنُ الوارثُون (٢٣)﴾ [الحجر]

وهذا القول يعني أن هناك تركة كبيرة ، وهي هذا الكون الذي خلقه سبحانه ليستخلفنا فيه . ونحن لم نُضِفْ شيئاً لهذا الكون الذي خلقه الله ؛ لأنك إنْ نظرتَ إلى كمية المياه أو الغذاء التي في الكون ، وكُل مقومات الحياة لَمَا وجدتَ شيئاً يزيد أو ينقص ؛ فالماء تشربه ليرويك ، ثم يخرج عرقاً وبولاً ؛ ومن بعد الموت يتحلّل الجسم ليتبخرَ منه الماء ، وهذا يجري على كل الكائنات .

وحين يتناول الحق سبحانه في هذه الآية أَمْر الموت والحياة وعودة الكون في النهاية إلى مُنْشِئه سبحانه ؛ فهو يُحدّثنا عن أمرين يعتوران[1] حياة كل موجود ، هما الحياة والموت ، وكلاهما يجري على كُلّ الكائنات ؛ فكُلّ شيء له مدة يَحْياها ، وأجلٌ يقضيه .

وكل شيء يبدأ مهمة في الحياة فهو يُولَد ، وكل شيء يُنهي مهمته في الحياة - بحسب ما قدره الله له - فهو يموت ، وإنْ كنا نحن البشر بحدود إدراكنا لا نعي ذلك .

وهو سبحانه القائل :

﴿كُلُّ شيْءٍ هالِكٌ إلاَّ وجْهَهُ[2] (٨٨)﴾ [القصص]

---

(١) التعاور والاعتوار أن يكون هذا مكان هذا ، وهذا مكان هذا . يقال : اعتوراه وابتداه هذا مرة وهذا مرة . قاله ابن الأعرابي فيما نقله عنه ابن منظور في لسان العرب [مادة : عور] .

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٣/٤٠٤) : « قد أخبر بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت ، كما قال تعالى : ﴿ويبْقى وجْهُ ربِّك ذُو الْجلالِ والإكْرامِ (٢٧)﴾ [الرحمن] فعبر بالوجه عن الذات ، وهكذا قوله هنا : ﴿كُلُّ شيْءٍ هالِكٌ إلاَّ وجْهَهُ (٨٨)﴾ [القصص] أي : إلا إياه .

وقال مجاهد والثوري : أي إلا ما أريد به وجهه . وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له . وهذا القول لا ينافي القول الأول ، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة . والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة إلا ذاته تعالى وتقدس فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء » .

إذن فكُلّ شيء يُطلَق عليه « شيء » مصيره إلى هلاك ، ومعنى ذلك أنه كان حياً. ودليلنا على أنه كان حياً هو قول الحق:

﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ..(٤٢)﴾ [الأنفال]

وهكذا نعلم أن كل ما له مهمة في الحياة له حياة تناسبه ، وفَوْر أن تنتهي المهمة فهو يهلك ويموت. والحق سبحانه وتعالى يرث كل شيء بعد أن يهلك كل مَنْ له حياة ، وهو سبحانه القائل:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (٤٠)﴾ [مريم]

وهو بذلك يرث التارك والمتروك ، وهو الخالق لكل شيء. ويختلف ميراث الحق سبحانه عن ميراث الخَلْق ، بأن المخلوق حين يرث آخر ، فهو يُودعه التراب أولاً ، ثم يرث ما ترك ، أما الحق سبحانه فهو يرث الاثنين معاً ، المخلوق وما ترك.

ولذلك نحن نرى مَنْ يعز عليهم ميت ، قد يُمسكون بالخشبة التي تحمل الجثة ، ويرفضون من فَرْط المحبة أن تخرج من منزله ، ولو تركناه لهم لمدة أسبوع ورمّت الجثة ، سيتوسلون لِمنْ يحمل الجثة أن يحملَه ليُوارِيه التراب ، ثم يبدأون في مناقشة ما يرثونه من الفقيد.

وهم بذلك يرثون المتروك بعد أن أودعوا التارك للتراب ، وإنْ كان التارك من الذين أحسنوا الإيمان والعمل فيدخل حياة جديدة هي أرغد بالتأكيد من حياته الدنيا ، ولَسوفَ يأكل ويشرب دون أن يتعبَ ، وكل ما تمر على ذهنه رغبة فهي تتحقّق له ، فهو في ضيافة المُنعِم الأعلى.

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ[1] مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾ ﴾

والمُستقدم هو مَنْ تقدَّم بالحياة والموت ، وهم مَنْ قبلنا من بشر وأمَم . والمُستأخر هو مَنْ سيأتي من بعدنا . وسبحانه يعلمُنا بحكمُ أنه علم من قبْلُ كلَّ مستأخر ، أي : أنه علم بنا من قبل أنْ نُوجد ، ويعلم بنا من بعْد أن نرحلَ ، فعلْمه كامل وأولىّ ، وفائدة هذا العلم أنه سيترتب عليه الجزاء ، فنحن حين نأخذ الحياة والرزق لم نُفلت بهما بعيداً ، بل نجد الله قد علم أزلاً بما فعل كل منّا .

وهناك مَنْ يقول إن هناك معنًى آخر ، بأن الحق سبحانه يكتب مَنْ يسرع إلى الصلاة ويتقدم إليها فوْر أن يسمع النداء لها ، ويعلم

---

(١) قال القرطبي في تفسيره (٥ ,٣٧٤٢) : فيه ثمان تأويلات :

١ - المستقدمين في الخلق إلى اليوم ، والمستأخرين الذين لم يخلقوا بعد . قاله قتادة وعكرمة وغيرهما .

٢ - المستقدمين الأموات ، والمستأخرين الأحياء . قاله ابن عباس والضحاك .

٣ - المستقدمين من تقدم أمة محمد ، والمستأخرين أمة محمد . قاله مجاهد .

٤ - المستقدمين في الطاعة والخير ، والمستأخرين في المعصية والشر . قاله الحسن وقتادة أيضاً .

٥ - المستقدمين في صفوف الحرب ، والمستأخرين فيها . قاله سعيد بن المسيب .

٦ - المستقدمين من قتل في الجهاد ، والمستأخرين من لم يقتل . قاله القرظي .

٧ - المستقدمين أول الخلق ، والمستأخرين آخر الخلق . قاله الشعبي .

٨ - المستقدمين في صفوف الصلاة ، والمستأخرين فيها بسبب النساء . ذكرها القرطبي في تفسيره (٥/٣٧٤٢)

مَنْ يتأخر عن القيام بأداء الصلاة ، ذلك أن تأثير كلمة « الله أكبر » فيها من اليقظة والانتباه ما يُذكّرنا بأن الله أكبر من كُلِّ ما يشغلك .

ونعلم أن من إعجازات الأذان أنه جعل النداء باسم « الله أكبر » ، ولم يَقُلْ الله كبير ، وذلك احتراماً لما يشغلنا في الدنيا من موضوعات قد نراها كبيرة ، ذلك أن الدنيا لا يجب أن تُهَان ، لأنها المَعْبر إلى الجزاء القادم في الآخرة .

ولذلك أقول دائماً : إن الدنيا أهم من أنْ تُنسَى ، وفي نفس الوقت هي أتفه من أنْ تكون غاية ، فأنت في الدنيا تضرب في الأرض وتسعى لِقُوتك وقُوتِ مَنْ تعول ، وليُعينك هذا القوتُ على العبادة .

لذلك فلا يحتقر أحد الدنيا ، بل ليشكر الله ويدعوه أنْ يُوفّقه فيها ، وأن يبذلَ كل جهْد في سبيل نجاحه في عمله ؛ فالعمل الطيب ينال عليه العبدُ حُسْنَ الجزاء ، وفور أن يسمع المؤمن « الله أكبر » ، فعليه أن يتجهَ إلى مَنْ هو أكبر فعلاً ، وهو الحق سبحانه ، وأن يؤدي الصلاة . هذا هو المعنى المُسْتقي من المُسْتقدِم للصلاة والمُسْتأخِر عنها .

وهناك من العلماء مَنْ رأى ملاحظ شتَّى في الآية الكريمة . فمعناها قد يكون عاماً يشمل الزمن كله ، وقد تكون بمعنى خاص ؛ كمعنى المُستقدِم للصلاة والمستأخِر عنها .

وقد يكون المعنى أشدَّ خصوصية من ذلك ، فنحن حين نُصلّي نقف صفوفاً ، ويقف الرجال أولاً ، ثم الأطفال ؛ ثم النساء ، ومن

الرجال مَنْ يتقدَّم الصفوف كَيْلا تقع عيونه على امرأة ، ومنهم مَنْ قد يتحايل ويقف في الصفوف الأخيرة ليرى النساء ، فأوضح الحق سبحانه أن مثل هذه الأمور لا تفوت عليه[1] ، فهو العالم بالأسرار وأخفى منها .

أو : أن يكون المعنى هو المُستقدمين إلى الجهاد في سبيل الله أو المتأخرين عن الجهاد في سبيله ، ومَنْ يموت حتف أنفه ، أي : على فراشه لا دَخْلَ له بهذه المسألة .

أما إنْ دعا داعي الجهاد ، ويُقدِّم نفسه للحرب ويُقاتل وينال الشهادة ، فالحق - سبحانه وتعالى - يعلم مَنْ تقدَّم إلى لقائه محبةً وجهاداً لرفْعة شأن الدين .

وقد يكون في ظاهر الأمر وفي عيون غيره ممَّنْ يكرهون الحياة ، ولكنه في حقيقة الأمر مُحِبٌّ للحياة بأكثر مِمَّنْ يدَّعون حُبَّها ؛ لأنه امتلك اليقين الإيماني بأن خالقَ الدنيا يستحق أنْ ينالَ الجهد في سبيل القِيم التي أرادها منهاجاً ينعدل به ميزان الكون ، وإن استشهد فقد وعده سبحانه الخُلْد في الجنة ونعيمها .

ونجد أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - وهو يقول لرسول

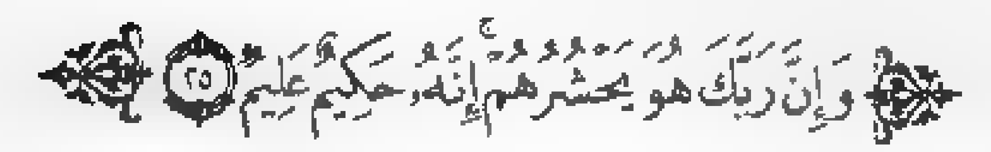
---

(١) ورد في هذا حديث قال عنه ابن كثير (تفسير ابن كثير ٢/٥٥١) : « حديث غريب جداً فيه نكارة شديدة » . وقد ذكره الواحدي في أسباب نزول هذه الآية (أسباب النزول ص ١٥٨) عن ابن عباس قال : « كانت تصلي خلف النبي ﷺ امرأة حسناء » . قال ابن عباس : لا والله ما رأيت مثلها قط ، وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا يعني لئلا يروها ، وبعض يستأخرون ، فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم » . والحديث مروي في مسند أحمد وسنن النسائي والترمذي .

الله ﷺ: ادعُ لي يا رسول الله أن أستشهد، فيرد عليه النبي الكريم «متِّعنا بنفسك يا أبا بكر»[1]

وعلى ذلك لا يكون المستأخر هنا محلَّ لَوْم؛ لأن الإيمان يحتاج لمنْ يصونه ويُثبِّته، كما يحتاج إلى مَنْ يؤكد أن الإيمان بالله أعزُّ من الحياة نفسها، وهو المُتقدِّم للقتال، وينال الشهادة في سبيل الله.

ويقول سبحانه من بعد ذلك:

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٢٥)﴾

أي: أن المُتولِّي تربيتك يا محمد لن يترك مَنْ خاصموك وعاندوك، وأهانوك وآذوْك دون عقاب.

وكلمة: ﴿يَحْشُرُهُمْ (٢٥)﴾ [الحجر]

تكفي كدليل على أن الله يقفُ لهم بالمرصاد، فهم قد أنكروا البعث، ولم يجرؤ أحدهم أن يُنكِر الموت، وإذا كان الحق سبحانه قد سبق وعبَّر عن البعث بقوله الحق:

﴿ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ (١٥) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (١٦)﴾ [المؤمنون]

---

(١) أخرجه الحاكم في مستدركه (٣/٤٧٤) أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق لم يزل على دين قومه في الشرك حتى شهد بدراً مع المشركين ودعا إلى البراز (المبارزة) فقام إليه أبوه أبو بكر ليبارزه، فذكر أن رسول الله ﷺ قال لأبي بكر: «متعنا بنفسك».

فهم كانوا قد غفلوا عن الإعداد لما بعد الموت ، وكأنهم يشكُّون في أنه قادم ، وجاء لهم بخبر الموت كأمر حتميّ ، وسبقته (هو) لتؤكد أنه سوف يحدث . فالحشر منسوب لله سبحانه ، وهو قادر عليه ، كما قدر على الإحياء من عدم ، فلا وَجْه للشك أو الإنكار .

ثم جاء لهم بحصر البعث الذي يشكُّون فيه ، وهو أمر سبق وأنْ ساق عليه سبحانه الأدلة الواضحة .

ولذلك جاء بالخبر المصحوب بضمير الفصل :

﴿ يحشرهم (٢٥) ﴾ [الحجر]

وسبحانه يُجري الأمور كلها بحكمة واقتدار ، فهو العليم بما تتطلبه الحكمة عِلْماً يحيط بكل الزوايا والجهات .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ(١) مَّسْنُونٍ(٢) (٢٦) ﴾

وسبحانه يتكلّم هنا عن خَلْق الإنسان من بعد أن تكلّم عن خَلْق الكون وما أعدَّه له فيه ، وليستقبل الكون الخليفةَ لله ، فيوضح أنه قد خلقه من الصلصال ، وهو الطين اليابس .

وجاء سبحانه بخبر الخَلْق في هذه السورة التي تضمنت حصر

---

(١) الحمأ والحمأة : الطين الأسود . والمسنون : المصبوب في قالب إنساني ، أو مصور بصورة إنسان من طين كالفخار صالح للتصوير والصقل [القاموس القويم ١/ ٢٣١] .

(٢) نار السموم : النار الحارة التي تقتل . وقال ابن مسعود : من السموم التي خلق الله منها الجان جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم [ذكره القرطبي في تفسيره ٥/٣٧٤٦] .

مدّ الأرض ؛ ومَجيء الرياح ، وكيفية إنزال الماء من السماء ، وكيف قدّر في الأرض الرزق ، وجعل في الأرض رواسي ، وجعل كُلّ شيء موزونا .

وهو سبحانه قد استهلّ السورة بقوله

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ① ﴾ [الحجر]

أي : أنه افتتح السورة بالكلام عن حارس القيم للحركة الإنسانية ، ثم تكلّم عن المادة التي منها الحياة ، وبذلك شمل الحديثُ الكلامَ عن المُقوِّم الأساسي للقيم وهو القرآن ، والكلام عن مُقوِّم المادة ، وكان ذلك أمراً طبيعياً ، ودلّلتْ عليه سبقاً بحديثي عن مُصمِّم أيّ جهاز من الأجهزة الحديثة ، حيث يحدد أولاً الغرض منه ، ثم يضع جدولاً وبرنامجاً لصيانة كل جهاز من تلك الأجهزة .

وهكذا كان خَلْق الله للإنسان الذي شاء له سبحانه أن يكون خليفته في الأرض ، ووضع له مُقوِّمات مادة ومُقوِّمات قيم ، وجاء بالحديث عن مُقوِّمات القيم أولاً ؛ لأنها ستمدّ حياة الإنسان لتكون حياة لا تنتهي ، وهي الحياة في الدنيا والآخرة .

وهذا القول يُوضِّح لنا أن آدم ليس هو أول من استعمر الأرض ، بل كان هناك خَلْق من قَبْل آدم ، فإذا حدَّثنا علماء الجيولوجيا والحفريات عن أن هناك ما يدل على وجود بعض من الكائنات المطمورة تثبت أنه كانت هناك حياة منذ خمسين ألف قرن من الزمان .

فنحن نقول له : إن قولك صحيح

وحين نسمع لبعض قول هؤلاء العلماء يقولون : لا بُدَّ أن تلك الحيوانات كانت موجودة في زمن آدم عليه السلام ، وهؤلاء يتجاهلون أن الحق سبحانه لم يَقُلْ لنا أن آدم هو أول مَنْ عَمَر الأرض ، بل شاء سبحانه أن يخلقنا ويعطينا مهمة الاستخلاف في الأرض .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿إن يشأ يُذهبكُمْ ويأت بخلْقٍ جديدٍ ﴿١٦﴾ وما ذلك على الله بعزيز ﴿١٧﴾﴾ [فاطر]

أي : أن خَلْق غيرنا أمر وارد ، وكذلك الخَلْق من قبلنا أمرٌ وارد .

ونعلم أن خَلْق آدم قد أخذ لقطات متعددة في القرآن الكريم ؛ تُؤدي في مجموعها إلى القصة بكل أحداثها وأركانها ، ولم يكُنْ ذلك تكراراً في القرآن الكريم ، ولكن جاء القرآن بكل لقطة في الموقع المناسب لها ؛ ذلك أنه ليس كتاب تاريخ للبشر ، بل كتاب قِيَم ومنهج ، ويريد أن يُؤسِّس في البشر القيم التي تحميهم وتصونهم من أيِّ انحراف ، ويريد أن يُربِّيَ فيهم المهابة .

وقد تناول الحق سبحانه كيفية خَلْق الإنسان في الكثير من سُور القرآن : البقرة ، الأعراف ، الحجر ، الإسراء ، الكهف ، وسورة ص .

قال سبحانه ـ على سبيل المثال ـ في سورة البقرة :

﴿وإذْ قال ربُّك للملائكة إنِّي جاعلٌ في الأرْض خليفةً قالُوا أتجْعلُ فيها من يُفْسدُ فيها ويسْفكُ الدِّماء ونحْنُ نُسبِّحُ بحمْدك ونُقدسُ لك قال إنِّي أعْلمُ ما لا تعْلمُون ﴿٣٠﴾﴾ [البقرة]

وجاء هذا القول من الله للملائكة ساعةَ خَلْق الله لآدم ، من قبل أن تبدأ مسألة نزول آدم للأرض .

وقد أخذتْ مسألة خَلْق الإنسان جدلاً طويلاً من الذين يريدون أن يستدركوا على القرآن متسائلين : كيف يقول مرة : إن الإنسان مخلوق من ماء ، ومرة من طين ، ومرة من صلصال كالفخار ؟

ونقول : إن ذلك كله حديث عن مراحل الخَلْق ، وهو سبحانه أعلم بمنْ خلق ، كما خلق السماوات والأرض ، ولم يُشهِد الحق أحداً من الخلق كيف خلق المخلوقات :

﴿ما أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً[1] (٥١)﴾ [الكهف]

ومن رحمته سبحانه أنه ترك في مُحسَّات الحياة وماديتها ما يُثبت صدْقه في غيبيّاته ؛ فإذا قال مرّة : إنه خلق كل شيء من الماء ؛ فهو صادق فيما قال ؛ لأن الماء يُكوّن أغلبَ الجسد البشري على سبيل المثال .

وإذا أوضح أنه خلق الإنسان من طين ؛ فالتراب إذا اختلط بالماء صار طيناً ، وإذا مرّ على الطين وقتٌ صار صلصالاً ، وإذا قال :

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ[2] وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٢٩)﴾ [الحجر]

---

(١) عضداً : أعواناً مساعدين . [القاموس القويم ٢/٢٦] .

(٢) سوّى الشيء تسوية : عدّله وجعله لا عوج فيه . [القاموس القويم ١/٣٣٧] .

وكُلُّ هذا من الأمور الغيبية ، التي يشرحها لنا نقضُها في الواقع المادي الملموس ، فحين يحدث الموت ـ وهو نقْض الحياة ـ نجد الروح هي أول ما يخرج من الجسم ، وكانت هي آخر ما دخل الجسم أثناء الخلْق .

ومن بعد ذلك تبدأ الحيوية في الرحيل عن الجثمان ، فيتحول الجثمان إلى ما يشبه الصلْصال ، ثم يتبخَّر الماء من الجثمان ، ليصير من بعد ذلك تراباً

وهكذا نشهد في الموت ـ نقض الحياة ـ كيفية بدْء مراحل الخلْق وهي معكوسة ، فالماء أولاً ثم التراب ، ثم الطين ، ثم الصلصال الذي يشبه الحمأ المسنون ، ثم نَفْخ الروح

وقد صدق الحق سبحانه حين أوضح لنا في النقيض المادي ما أبلغنا عنه في عالم الغيب

وعلى ذلك ـ أيضاً ـ نجد أن الذين يضعون التكهنات بأن الشمس خُلِقتْ قبل الأرض وكانت الأرض جزءاً من الشمس ثم انفصلت عنها ، على هؤلاء أن يعلموا أن ما يقولونه هو أمر لم يشاهدوه وهي أمور لا يمكن أن يدرسها أحد في معمل تجريبي ، وقد قال القرآن عن أهل هذا اللغو

﴿مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَـٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً (٥١)﴾ [الكهف]

وهم قد أعانوا على تأكيد إعجازية القرآن الذي أسماهُم المُضلِّين ، لأنهم يغوون الناس عن الحق إلى الباطل

ويقول سبحانه من بعد ذلك

﴿ وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَٰهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿٢٧﴾ ﴾

ونعلم أن كلمة (السَّمُوم) هي اللهب الذى لا دُخان له ، ويُسمُّونه « السَّموم » لأنه يتلصَّص في الدخول إلى مسامِّ الإنسان .

وهكذا نرى أن للعنصر تأثيراً في مُقوِّمات حياة الكائنات ، فالمخلوق من طين له صفات الطينية ، والمخلوق من نار له صفات النارية ؛ ولذلك كان قانون الجن أخفَّ وأشدَّ من قانون الإنْس .

والحق سبحانه يقول :

﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ[1] مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ ﴿٢٧﴾ ﴾ [الأعراف]

وهكذا نعلم أن قانون خَلْق الجن من عنصر النار التي لا لهب لها يوضح لنا أن له قدرات تختلف عن قدرات الإنسان .

ذلك أن مهمته في الحياة تختلف عن مهمة الإنسان ، ولا تصنع له خيرية أو أفضلية ؛ لأن المهام حين تتعدد في الأشياء ؛ تمنع المقارنة بين الكائنات .

والمثلُ على ذلك هو غلبة مَنْ عنده عِلْم بالكتاب على عفريت الجن ؛ حين سأل سليمان عليه السلام عمَّن يأتيه بعرش بلقيس :

﴿ قَالَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَيُّكُمْ يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا[2] قَبْلَ أَن يَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ ﴾ [النمل]

---

(١) القبيل : الجماعة أو العشيرة أو الكفلاء و الأعوان المناصرون . [القاموس القويم ٢ / ٩٨]

(٢) العرش : سرير الملك . ذكر ابن كثير في تفسيره (٣ / ٣٦٣) : « كان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ ، وقوائمه لؤلؤ وجوهر ، وكان مُستراً بالديباج والحرير » .

وقال عفريت من الجن إنه قدر على أن يأتي بالعرش قبل أن يقومَ سليمان من مُقامه ، ولكن مَنْ عنده علْم بالكتاب قال إنه قادر أنْ يأتيَ بعرش بلقيس قبل أن يرتدَّ طَرْف سليمان ، وهكذا غلب مَنْ عنده علم بالكتاب قدرة عفريت الجن[1].

وقد قصَّ علينا الحق سبحانه هذا في كتابه الكريم ، فقال :

﴿ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (٣٩) قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَـٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي .. (٤٠) ﴾ [النمل]

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ (٢٨) ﴾

وعرفنا في مواقع متفرقة من خواطرنا كيف نفهم هذه الآية ، ونعلم أن البشر في زمننا حين يريدون صُنْع تمثال ما ، فَهُم يَخْلِطون التراب بالماء ليصير طيناً ، ثم يتركونه إلى أنْ يختمر ، ويصير كالصَّلْصال ، ومن بعد ذلك يُشكل المثَّالُ ملامح مَنْ يُريد أن يصنع له تمثالاً .

والتماثيل تكون على هيئة واحدة ، ولا قدرةَ لها ، عكْس الإنسان المخلوق بيد الله ، والذي يملك بفعل النفْخ فيه من روح الله ما لا

---

(١) عفريت الجن : أقوى الجن . والعفريت : النافذ في الأمور مع دهاء . [المعجم الوجيز - مادة : عفرت] .

يملكه أيٌّ كان صنعتُه مهارة الإنسان ؛ ذلك أن إعجازَ وطلاقةَ قدرة الخالق لا يمكن أن تستوى مع قدرة المخلوق المحدودة

وهناك حديث يقول فيه ﷺ « خلق الله عز وجل آدم على صورته ، ستون ذراعاً »[1]

واختلف العلماء في مرجع الضمير في هذا الحديث ، أيعود إلى صورة آدم ؟ أم يعود إلى آدم ؟

فمن العلماء من قال إن الضمير يعود إلى آدم ، بمعنى أن الله لم يخلقه طفلاً ، ثم كبر ، بل خلقه على الصورة الناضجة ، وتلفَّت آدم فوجد نفسه على تلك الصورة الناضجة ، وأنه لم يكُنْ موجوداً من قبل ذلك بساعة ؛ لذلك تلفَّت إلى المُوجِد له

والذين قالوا إن الحق سبحانه خلق الإنسان على صورته ، وأن الضمير يعود إلى الله ، فذلك لأن الحق قد جعل الإنسان خليفةً له في الأرض ، وأعطاه من قدرته قدرةً ، ومن علْمه علماً ، ومن حكمته حكمة ، ومن قاهريته قهراً .

ولذلك يقول ﷺ « تخلَّقوا بأخلاق الله » .

فخلق آدم داخلٌ في كينونته يقول الحق

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٤١) قال النووي في شرحه لهذا الحديث « هذه الرواية ظاهرة في أن الضمير في صورته عائد إلى آدم ، وأن المراد أنه خلق في أول نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض وتوفى عليها وهي طوله ستون ذراعاً ، ولم ينتقل أطواراً كذريته وكانت صورته في الجنة هي صورته في الأرض لم تتغير » .

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (٥٩)﴾ [آل عمران]

وأمام الكينونة ينتفي التعليل ، ولم يبق إلا الإيمان بالخالق

ويقول سبحانه من بعد ذلك

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٢٩)﴾ [1]

والتسوية تعني جَعْل الشيء صالحاً للمهمة التي تُراد له وشاء سبحانه أن يُسوِّي الإنسان في صورة تسمح لنفخ الروح فيه والنفخ من روح الله لا يعني أن النفخ قد تَمَّ بدفع الحياة عن طريق الهواء من فَمِ آدم ، ولكن الأمر تمثيلٌ لانتشار الروح في جميع أجزاء الجسد

وقد اختلف العلماء في تعريف الروح ، وأرى أنه من الأسلم عدم الخوض في ذلك الأمر ؛ لأن الحق سبحانه هو القائل

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥)﴾ [الإسراء]

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

---

(١) النفخ إجراء الريح في الشيء والروح جسم لطيف ، أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن ، مع ذلك الجسم وحقيقته إضافة خلق إلى خالق فالروح خلق من خلقه أضافه إلى نفسه تشريفاً وتكريماً ، قاله القرطبي في تفسيره (٥ / ٣٧١٧)

﴿ فَسَجَدَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمۡ أَجۡمَعُونَ ٣٠ ﴾

وقد سجدوا جميعاً فى حركة واحدة ؛ ذلك أنه لا اختيار لهم فى تنفيذ ما يُؤمرون به ، فمن بعد أن خلق الله آدم جاء تكريم الحق سبحانه له بقوله للملائكة ﴿ اسْجُدُوا لآدَمَ .. ١١٦ ﴾ [طه]

وسجدت الملائكة التي كلّفها الله برعاية وتدبير هذا المخلوق الجديد ، وهم المُدبِّرات أمراً والحَفَظة ، ومَنْ لهم علاقة بهذا المخلوق الجديد .

وقوله الحق ﴿ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٢٩ ﴾ [الحجر]

يعني أن عملية السجود قد حدثت بصورة مباشرة وحاسمة وسريعة ، وكان سجودهم هو طاعة للأمر الأعلى ؛ لا طاعة لآدم .

وقول الحق سبحانه

﴿ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٣٠ ﴾ [الحجر]

يعني الملائكة الأعلى من البشر ، ذلك أن هناك ملائكة أعلى منهم ؛ وهم الملائكة المُهيمون المتفرّغون للتسبيح فقط

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿ إِلَّآ إِبۡلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّٰجِدِينَ ٣١ ﴾

وهكذا جاء الحديث هنا عن إبليس ؛ بالاستثناء وبالعقاب الذى

نزل عليه ؛ فكأن الأمرَ قد شَمله ، وقد أخذتْ هذه المسألة جدلاً طويلاً بين العلماء

وكان من الواجب أن يحكمَ هذا الجدلَ أمران

الأمر الأول : أن النصَّ سيد الأحكام

والأمر الثاني : أن شيئاً لا نصَّ فيه ؛ فنحن نأخذه بالقياس والالتزام . وإذا تعارض نصٌّ مع التزام ؛ فنحن نُؤول الالتزام إلى ما يُؤول النص

وإذا كان إبليس قد عُوقِب ؛ فذلك لأنه استثنى من السجود امتناعاً وإباءً واستكباراً ؛ فهل هذا يعني أن إبليس من الملائكة ؟

لا ، ذلك أن هناك نصاً صريحاً يقول فيه الحق سبحانه

﴿ فسجدُوا إلاَّ إبْليس كان من الْجِنِّ فَفَسقَ عنْ أمْرِ ربِّه .. ﴿٥٠﴾ ﴾ [الكهف]

وهكذا حسم الحق سبحانه الأمر بأن إبليس ليس من الملائكة[1] ، بل هو من الجنّ ، والجن جنس مختار كالإنس ؛ يمكن أن يُطيع ، ويمكن أن يَعصي .

وكونه سمع الأمر بالسجود ؛ فمعنى ذلك أنه كان في نفس الحضْرة للملائكة ؛ ومعنى هذا أنه كان من قبل ذلك قد التزم التزاماً

(١) قال الحسن البصري : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط ، وإنه لأصل الجن كما أن آدم عليه السلام أصل البشر ، رواه ابن جرير الطبري بإسناد صحيح عنه . [ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/٨٨)

يرفعه إلى مستوى الحضور مع الملائكة[1]؛ ذلك أنه مُخْتار يستطيع أن يطيع، ويملك أن يعصي، ولكن التزامه الذي اختاره جعله في صفوف الملائكة.

وقالت كتب الأثر: إنهم كانوا يُسمُّونه طاووس الملائكة مختالاً بطاعته، وهو الذي وهبه الله الاختيار، لأنه قدر على نفسه وحمل نفسه على طاعة ربه، لذلك كان مجلسه مع الملائكة تكريماً له؛ لأنه يجلس مع الأطهار، لكنه ليس مَلَكاً.

وبعض العلماء صنَّفوه بمُسْتوَى أعلى من الملائكة[2]، والبعض الآخر صنَّفه بأنه أقلُّ من الملائكة؛ لأنه من الجنِّ؛ ولكن الأمر المُتفق عليه أنه لم يكُنْ ملاكاً بنصِّ القرآن، وسواء أكان أعلى أم أدنى، فقد كان عليه الالتزام بما يصدر من الحق سبحانه.

ونجد الحق سبحانه وهو يعرض هذه المسألة، يقول مرة (أبى)، ومرة (استكبر)، ومرة يجمع بين الإباء والاستكبار[3].

---

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٣/٨٨): «ذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة، وتشبه بهم، وتعبد وتنسك، فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة، فنضح كل وعاء بما فيه، وخانه طبعه» بتصرف في العبارة بالتقديم والتأخير.

(٢) أورد ابن كثير عدة آثار في تفسيره (١/٧٧) في هذا، فعن ابن عباس قال: «كان إبليس اسمه عزازيل، وكان من أشراف الملائكة، من ذوي الأجنحة الأربعة، ثم أبلس بعد». وقال أيضاً: «كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازناً على الجنان، وكان له سلطان سماء الدنيا، وكان له سلطان على الأرض».

(٣) قوله (أبى) وحده جاء في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (٣١) ﴾ [الحجر] أما قوله (استكبر) وحده فجاء في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٧٤) ﴾ [ص] أما الجمع بينهما فجاء في قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٣٤) ﴾ [البقرة]

والإباء يعني أنه يرفض أن ينفذ الأمر بدون تعالٍ والاستكبار هو التأبي بالكيفية ، وهنا كانت العقوبة تعيلاً لعملية الإباء والاستكبار ، وكيف ردّ أمر الحق الذي أورده سبحانه مرة يقول إبليس

﴿ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ (٣٣) ﴾[الحجر]

وقوله

﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (٧٦) ﴾ [ص]

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك

﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (٣٢) ﴾

وتقول « ما لك ؟» في الشيء العجيب الذي تريد أن تعرف كيف وقع ، وكان هذا تساؤلٌ عن أمر مخالف لمَا اختاره إبليس ، الذي وهبه الله خاصية الاختيار ، وقد اختار أن يكون على الطاعة

ولنلحظ أن المتكلم هنا هو الله ، وهو الذي يعلم أنه خلق إبليس بخاصية الاختيار ، فله أن يطيع ، وله أنْ يعصي وهو سبحانه هنا يُوضِّح ما علمه أزلاً عن إبليس ، وشاء سبحانه إبراز هذا ليكون حجة على إبليس يوم القيامة

ويتابع سبحانه

﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ (٣٣) ﴾

وهكذا أفصح إبليس عما يُكنّه من فَهْم خاطيء لطبيعة العناصر ؛ فقد توهَّم أن الطين والصلصال أقلُّ مرتبة من النار التي خلقه منها الله ؛ وامتناع إبليس عن السجود ـ إذن ـ امتناع مُعلَّل ؛ وكان إبليس قد فهم أن عنصر المخلوقية هو الذي يعطي التمايز ؛ وتجاهل أن الأمر هو إرادة المُعنصِر الذي يُرتِّب المراتب بحكمته ، وليس على هَوى أحدٍ من المخلوقات.

ثم من قال : إن النارَ أفضلُ من الطين ؟ ونحن نعلم أنه لا يُقال في شيء إنه أفضل من الآخر إلا إذا استوتْ المصلحة فيهما ؛ والنار لها جهة استخدام ، والطين له استخدام مختلف ؛ وأيٌّ منهما له مهمة تختلف عن مهمة الآخر.

ومن توجيه الله في فضائل الخَلْق أن مَنْ يطلي الأشياء بالذهب لا يختلف عنده سبحانه عن الذي يعجن الطين ليصنعَ منه الفخار ، فلا يفضُل أحدهما الآخرَ إلا بإتقان مهمته.

وهكذا أفصح إبليس أن الذي زيَّن له عدم الامتثال لأمر السجود هو قناعته بأن هناك عنصراً أفضل من عنصر.

ويأتي الأمر بالعقاب من الحق سبحانه ، فيقول تعالى :

وهكذا صدر الأمر بطرْد إبليس من حضرة الله بالملأ الأعلى ؛ وصدر العقاب بأنه مطرود من كل خَيْر ، وأصلُ المسألة أنها الرَّجْم بالحجارة.

وقد حدث ذلك لرده أمر الله سبحانه، واستكباره، ولقناعته أن النار التي خُلِق منها أفضلُ من الطين الذي خُلِق منه آدم، ولم يلتفت إلى أن لكل مخلوق مُهمة، وكل كائن يؤدي مُهِمته هو مُساوٍ للآخر.

وقد شاء الحق سبحانه ذلك ليزاول كل كائن الأسباب التي وُجِد من أجلها؛ فآدم قد خلقه الله ليجعله خليفة في الأرض؛ ذلك أنه سبحانه يباشر الأمر في المُسبّبات بواسطة ما خلق.

فالنار - على سبيل المثال - تتسبَّب في إنضاج الطعام؛ لأنه سبحانه هو الذي شاء ذلك؛ وجعلها سبباً في إنضاج الطعام. ومزاولة الحق سبحانه لأشياء كثيرة في المُسبَّبات معناه أن المخلوقات تُؤدّي المهامَّ التي أرادها سبحانه لها في الوجود.

والمؤمن الحق هو منْ يرى في الأسباب التي في الكون؛ أنها عطاء من الله، وأن يده ممْدودة له بتلك الأسباب.

وبعد أن طرد الحق سبحانه إبليس من حضرته[1] سيُقرر سبحانه الحكم الذي أصدره عليه في قوله:

﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ[2] إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۝٣٥﴾

وفي هذا القول ما يؤكد أن الجن أيضاً يموتون؛ ولهم آجال مثلنا، وفي هذا الحكم بالطرد تأكيدٌ على أنه سبحانه لن يُوفِّقه إلى توبة، ولا يعفو عنه في النهاية.

---

(١) قوله تعالى: ﴿فَاخْرُجْ مِنْهَا ...﴾ (٣٤) [الحجر] قال ابن كثير في تفسيره (٢/٥٥١): «أي: من المنزلة التي كنت فيها من الملأ الأعلى». وقال القرطبي في تفسيره (٥/٣٧٥٠): «أي: من السموات، أو من جنة عدن، أو من جملة الملائكة».

(٢) اللعن: الإبعاد والطرد من الخير. واللعين: الشيطان، صفة غالبة لأنه طرد من السماء، وقيل: لأنه أبعد من رحمة الله. [لسان العرب - مادة: لعن].

ولكن إبليس يحاول الالتفاف ؛ فيأتي ما جاء على لسانه

﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ ﴾[1]

وكأن إبليس بهذا القول أراد أن يُفلتَ من الموت ، ولكن مثل هذا المكْر لا يجوز على الله أو معه ، فإذا كان إبليس قد أراد أنْ يظلَّ في الدنيا إلى يوم بَعْث البشر ؛ فذلك دليلٌ على أمنيته بالهروب من الموت

ويقول الحق سبحانه ردّاً على دعاء إبليس

ولحظةَ أنْ يسمع إبليسُ ذلك يظن أنه قد أفلتَ من الموت ؛ إذ لا موتَ بعد البعث ، ويتوهم أن دعوته قد أُجيبت ، وكأنه قد أفلتَ بغروره الذي ظَنَّ به أن يتسع له الوقت ليأخذ الثأر من بني آدم ؛ فعدم سجوده لآدم هو الذي وضعه في هذا الموقف العصيب .

ولو كان إبليس يملك ذرة من وَعْي لَعلِم أن الاستكبار والتوهم بأن عنصر النار أفضل من الطين هما السبب وراء ما حاق به من الطرد

ولكن تأتي من بعد ذلك مباشرة الآية التي تتضمن عدم إفلاته من الموت ؛ فيقول سبحانه

---

(١) أنظرني: أمهلني وأخرني. وقال القرطبي في تفسيره (٥/ ٣٧٥) : « أراد بسؤاله الإنظار إلى يوم يُبعثون: ألا يموت؛ لأن يوم البعث لا موت فيه ولا بعده »

﴿ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ[1] ﴿٣٨﴾ ﴾

أي: أن إبليس سيذوق الموت أيضاً؛ لأن كل المخلوقات ستذوق الموت من قبل أن تقوم القيامة، مصداقاً لقوله الحق:

﴿ ونُفخ في الصُّور فصعق من في السَّمٰوات ومن في الأرْض إلاَّ من شاء اللهُ .. ﴿٦٨﴾ ﴾ [الزمر]

وكذلك قوله: ﴿ كُلُّ منْ عليْها فانٍ ﴿٢٦﴾ ﴾ [الرحمن]

وهكذا لم يُفلتْ إبليس من الموت.

ولقائل أنْ يسألَ: وكيف كلّمه الله؟

ونقول: لم يُكلِّمه الله تشريفاً أو تكريماً؛ بل غلَّظ له العقاب، كما أن للحق سبحانه ملائكة يمكنهم أن يُبلِّغوا ما شاء لمَنْ شاء.

ويقول سبحانه من بعد ذلك:

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ ﴾

---

(١) قال ابن عباس: أراد به اليوم - النفخة الأولى - أي: حين تموت الخلائق. وقيل: الوقت المعلوم الذي استأثر الله بعلمه، ويجهله إبليس. فيموت إبليس ثم يبعث. [تفسير القرطبي ٥/ ٣٧٧٥]

وقول الشيطان ﴿ ربِّ .. (٣٩) ﴾ [الحجر]

هو إقرار بالربوبية ، ولكن هذا الإقرار متبوع بعد الاعتراف بأنه قد سبَّب لنفسه الطَّرد واللعنة ، فقد قال

﴿ بما أغويتني .. (٣٩) ﴾ [الحجر]

والحق سبحانه لم يُغوه ، بل أعطاه الاختيار الذي كان له به أن يؤمن ويطيع أو يعصي ويُعاقب ، فسبحانه قد مكَّن إبليس من الاختيار بين الفعل وعدم الفعل ، فخالف إبليسُ أمر الله وعصاه

ويتابع إبليس ﴿ لأُزيِّننَّ لهم في الأرض .. (٣٩) ﴾ [الحجر]

وفي هذا إيضاح أن كُلّ وسوسة للشيطان تقتصر فقط على الحياة المترفة وفي الأشياء التي تُدمِّر العافيه ، كمَنْ يشرب الخمر ، أو يتناول المخدرات ، أو يتجه إلى كل ما يُغضب الله بالانحراف .

ولذلك نجد أن مَنْ يحيا بدخْلٍ يكفيه الضرورات ، فهو يأمن على نفسه من الانحراف . ونقول أيضاً لمَنْ يحاولون أن يضبطوا موازينهم المالية إن الاستقامة لا تُكلِّف ، وإن تتجه بك إلى الانحراف

وتزيين الشيطان لن يكون في الأمور الحلال ، لأن كل الضرورات لم يُحرِّمها الحق سبحانه ، بل يكون التزيين دائماً في غير الضرورات ، ولذلك فالاستقامة عملية اقتصادية ، تُؤثر على الجسم مشقة التكلفة ابمالية [illegible] من ألوان [illegible]

ولذلك نجد المسرفين على أنفسهم يحسدون مَنْ هم على

الاستقامة ، ويحاولون أخذهم إلى طريق الانحراف ؛ لأن كل منحرف إنما يلوم نفسه متسائلاً : لماذا أخيب وحدي ؛ ولا يخيب معي مثل هذا المستقيم ؟ وتمتلئ نفسه بالاحتقار لنفسه.

وكذلك كان إبليس في حُمْق ردِّه على الله ، ولكنه ينتبه إلى مكانته ومكانة ربه ؛ أيدخل في معركة مع الله ، أم مع أبناء آدم الذي خلقه سبحانه كخليفة ليعمر الأرض ؟

لقد حدّد إبليس موقعه من الصراع ، فقال:

﴿ فأنظرني إلى يوم يُبْعثون . (٣٦) ﴾ [الحجر]

وهذا يعني أن مجالَ معركته مع الخَلْق لا مع الخالق ؛ لذلك قال:

﴿ ولأغوينَّهُم[1] أجمعين (٣٩) ﴾ [الحجر]

وكلمة (أجمعين) تفيد الإحاطة لكل الأفراد ، وهذا فوق قدرته بعد أنْ عرف مُقَامه من نفسه ومن ربه ، فقال ما جاء به الحق سبحانه في الآية التالية:

﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ ﴾

فهؤلاء العباد الذين خلّصتهم لنفسك يا ربِّ ؛ لن أقدر عليهم ؛ لأنك أخذتهم من طريق الغواية ؛ لأنهم أحسنوا الإيمان ، وقد وصلوا

---

(١) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « إن إبليس قال : يا رب وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم . فقال الرب : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني » . أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٢٩ ، ٤١) وفي إسناده ابن لهيعة . وانظر مجمع الزوائد (١٠/ ٢٠٧)

إلى مرتبة من الإخلاص التعبدى درجة يصعب بها على الشيطان غوايتهم.

ويقول أهل المعرفة والإشراق « أنت تصل بطاعة الله إلى كرامة الله » .

ولو شاء الله أن يكون جميع خَلْقه مهديين ما استطاع أحد أنْ يُضلّهم ، ولكن عِزّة الله[1] عن خلْقه هي التي أفسحت المجالَ للإغواء ، ولذلك نجد إبليس يُقرّ بعجزه عن غواية مَنْ أخلصوا لله العبادة.

ونجد رد الحق سبحانه على إبليس واضحاً لا لَبْس فيه ، ولا قبول لمَا قد يظنُّه إبليس مجاملة منه لله ، فيقول سبحانه في الآية التالية:

وهكذا أوضح الحق سبحانه أنّ صراطه المستقيم هو الذى يقود العباد إلى الطاعة ؛ فليس في الأمر تفضُّل من إبليس الذى سبق له أنْ حدَّد المواقع والاتجاهات التي سيأتي منها لغواية البشر ، حيث قال الحق سبحانه ما جاء على لسان إبليس:

﴿ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ[2] وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَٰكِرِينَ ﴿١٧﴾ ﴾ [الأعراف]

---

(١) عزة الله عن خلقه: أي استغناؤه سبحانه عنهم.

(٢) قال قتادة: أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار. ومن خلفهم من أمر الدنيا ، فزيَّنها لهم ودعاهم إليها. ومن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها. ومن شمائلهم زيَّن لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها. أتاك يا ابن آدم من كل وجه ، غير أنه لم يأتك من فوقك ، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله « ذكره ابن كثير في تفسيره (٢/٢٠٤) .

في ذلك القول حدد إبليس جهات الغواية التي يأتي منها وترك «الفوْق» و«التحْت». لذلك نقول: إن العبد إذا استحضر دائماً علُوّ عِزّة الربوبية، وذُلّ العبودية؛ فالشيطان لا يدخل له أبداً.

ويواصل الحق سبحانه قوله المُبلَّغ عنه لنا:

﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾﴾

وهكذا أصدر الحق سبحانه حُكْمه بألاَّ يكون لإبليس سلطان على مَنْ أخلص لله عبادة، وأمر إبليس ألاَّ يتعرض لهم؛ فسبحانه هو الذي يصُونهم منه؛ إلا منْ ضلَّ عن هدى الله سبحانه، وهم مَنْ يستطيع إبليس غوايتهم.

وهكذا نجد أن «الغاوين» هي ضد «عبادي»، وهم الذين اصطفاهم الله من الوقوع تحت سلطان الشيطان؛ لأنهم أخلصوا وخلَّصوا نفوسهم لله. وسنجد إبليس وهو ينطق يوم القيامة أمام الغاوين:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ[1] إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ[2] وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ﴿٢٢﴾﴾ [إبراهيم]

(١) السلطان: الملك والقوة والقهر والحجة والبرهان. [القاموس القويم ١/٣٢٣].

(٢) المصرخ: المغيث الذي يُغيث غيره. والاستصراخ: الاستغاثة والإغاثة. والمستصرخ: المستغيث. [لسان العرب - مادة: صرخ].

ومن نعم الله علينا أن أخبرنا الحق سبحانه بكلّ ذلك في الدنيا ، ولسوف يُقر الشيطان بهذا كله في اليوم الآخر ؛ ذلك أنه لم يملك سلطاناً يقهرنا به في الدنيا ، بل مجرد إشارة ونَزْغ . ولا يملك سلطانَ إقناع ليجعلنا نفعل ما ينزغ به إلينا

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك ما يُؤكد أن جزاء الغاوين قاسٍ أليم

﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾ ﴾

ولأن المصير لهؤلاء هو جهنم ؛ فعلى العبد الذكيّ أن يستحضرَ هذا الجزاء وقتَ الاختيار للفعل كي لا يرتكب حماقة الفعل الذي يُزيّنه له الشيطان ، أو تُلح عليه به نفسه ولو أن المُسرف على نفسه استحضر العقوبة لحظةَ ارتكاب المعصية لَمَا أقدم عليها ، ولكن المُسْرف على نفسه لا يقرن المعصية بالعقوبة ؛ لأنه يفصل النتائج عن المقدمات .

ولذلك أقول دائماً : هَبْ أن إنساناً قد استولتْ عليه شراسة الغريزة الجنسية ، وعرفَ عنه الناس ذلك ، وأعدّوا له ما يشاء من رغبات ، وأحضروا له أجمل النساء ، وسهّلوا له المكان المناسب للمعصية بما فيه من طعام وشراب

وقالوا هذا كله لك ، شَرْط أن تعرف أيضاً ماذا ينتظرك وأضافوا له من بعد ذلك قبْواً في المنزل ؛ به فرن مشتعل ويقولون له . بعد أنْ تَفْرُغ من لذّتك ستدخل في هذا الفرن المشتعل . ماذا سيصنع هذا الإنسان ؟

لا بُدَّ أنه سيرفض الإقدام على المعصية التي تقوده إلى الجحيم.

وهكذا نعلم أن مَنْ يرتكب المعاصي إنما يستبطئ العقوبة، والذكيّ حقاً هو مَنْ يُصدِّق حديث النبي ﷺ الذي يقول فيه: « الموت القيامة، فمَنْ مات فقد قامتْ قيامتُه »[1]. ولا أحد يعلم متى يموت.

ويُبيِّن الحق سبحانه من بعد ذلك مراتبَ الجحيم، فيقول:

وفي جهنم يكون مَوْعِد هؤلاء الغاوين، ومعهم إبليس الذي أبى واستكبر، وصمَّم على غواية البشر، وألوان العذاب ستختلف. ولكل جماعة لهم جريمة يُقْرنون[3] بها معاً؛ فمَنْ يشربون الخمر سيكونون معاً، ومَنْ يلعبون الميسر يكونون معاً.

ولكُلِّ باب من أبواب جهنم جماعة تدخل منه ربطتْ بينهم في الدنيا معصيةٌ ما؛ وجمعهم في الدنيا وَلاءٌ ما، وتكوّنتْ من بينهم

---

(١) ذكره العجلوني في كشف الخفاء، حديث رقم ٢٦٩٨) عن أنس بن مالك رضي الله عنه وتمامه: « أكثروا ذكر الموت فإنكم إن ذكرتموه في غنى كدره عليكم، وإن ذكرتموه في ضيق وسعه عليكم ».

(٢) قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل تدرون كيف أبواب جهنم؟ قيل: هي مثل أبوابنا. قال: لا، هي هكذا بعضها فوق بعض. زاد الثعلبي: ووضع إحدى يديه على الأخرى. ذكره القرطبي في تفسيره (٥/٣٧٥٣)

(٣) وهو قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (49)﴾ [إبراهيم] أي: مُسلْسلين في القيود والأغلال كل واحد مع قرينه وشبيهه.

صداقاتٌ فى الدنيا ، واشتركوا بالمخالطة ؛ ولذلك فعليهم الاشتراك فى العقوبة والنكال .

وهكذا يتحقق قول الحق سبحانه :

﴿ الأَخِلاَّءُ[1] يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ (٦٧) ﴾ [الزخرف]

وفى الجحيم أماكن تأويهم ؛ فقسْم يذهب إلى اللظى ؛ وآخر إلى الحُطَمة ؛ وثالث إلى سَقَر ، ورابع إلى السَّعير ، وخامس إلى الهاوية .

وكل جُزْء له قِسْم مُعيَّن به ؛ وفى كل قسم دَرَكات ، لأن الجنة درجات ، والنار دركات تنزل إلى أسفل .

ويأتى الحق سبحانه بالمقابل ؛ لأن ذِكْر المقابل كما نعلم يُعطى الكافر حَسْرة ؛ ويعطى المؤمن بشارةً بأنه لم يَكُنْ من العاصين ، ويقول :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٤٥) ﴾

والمُتقى هو الذى يحولُ بين ما يُحبّ وما يكره ؛ ويحاول الأ يصيب مَنْ يحب ما يكره . وتتعدى التقوى إلى متقابلات ، فنجد الحق سبحانه يقول : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ (٢٨٢) ﴾ [البقرة]

ويقول أيضاً :

---

(١) الخليل : الصديق المخلص ، وجمعه أخلاء ، وخالَّه مُخالّة : صادقه مصادقة قوية . [القاموس القويم ١/٢٠٨]

﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ .. (٢٤)﴾ [البقرة]

وقلنا من قَبْلُ : إن الحقَّ سبحانه له صفاتُ جلال ، وصفات كمال وجمال . يَهَبُ بصفات الكمال والجمال العطايا ، ويهَبُ بصفات الجلال البَلايا ؛ فهو غفّار ، وهو قهار ، وهو عَفُو ، وهو مُنْتقم .

وعلينا أن نجعلَ بيننا وبين صفات الجلال وقاية ؛ وأن نجعل بيننا وبين صفات الجمال قُرْبى ؛ والطريق أن نتبعَ منهجه ؛ فلا ندخل النار التي هي جُنْد من جنود الله .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٤٥)﴾ [الحجر]

وهم الذين لم يرتكبوا المعاصي بعد أن آمنوا بالله ورسوله واتبعوا منهجه . وإنْ كانت المعصية قد غلبتْ بعضهم ، وتابوا عنها واستغفروا الله ؛ فقد يغفر الله لهم ، وقد يُبدِّل سيئاتهم حسنات .

ومَنْ يدخل الجنة سيجد فيها العيون والمقصود بها الأنهار ؛ والحق سبحانه هو القائل : ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ[1] وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ .. (١٥)﴾ [محمد]

ولعل هناك عيوناً ومنابعَ لا يعلمها إلا الحق سبحانه .

ويقول الحق سبحانه :

(١) أسن الماء : تغيرت رائحته ، وهو الذي لا يشربه أحد من نتنه . [لسان العرب ـ مادة : أسن] .

﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴿٤٦﴾ ﴾

وهنا يدعوهم الحق سبحانه بالدخول إلى الجنة فى سلام الأمن والاطمئنان . ونحن نعلم أن سلامَ الدنيا والاطمئنان فيها مُختلف عن سلام الجنة ؛ فسلامُ الدنيا يعكره خوف افتقاد النعمة ، أو أن يفوت الإنسانُ تلك النعمة بالموت . ونعلم أن كل نعيم فى الدنيا إلى زوال . أما نعيم الآخرة فهو نعيم مقيم .

ويتابع سبحانه ما ينتظر أهل الجنة :

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ[1] إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾ ﴾

وهكذا يُخرج الحق سبحانه من صدورهم أىَّ حقد وعداوة . ويرون أخلاء الدنيا فى المعاصى وهم مُمْتلئون بالغلّ ، بينما هم قد طهَّرهم الحق سبحانه من كل ما كان يكرهه فى الآخرة ، ويحيا كل منهم مع أزواج مُطهَّرة . ويجمعهم الحق بلا تنافس ، ولا يشعر أىٌّ منهم بحسد لغيره .

والغِلُّ كما نعلم هو الحقد الذى يسكُن النفوس ، ونعلم أن البعض من المسلمين قد تختلف وُجهات نظرهم فى الحياة ، ولكنهم على إيمان بالله ورسوله ﷺ .

والمثل أن علياً كرم الله وجهه وأرضاه دخل موقعة الجمل ، وكان

(١) الغل : الغش والعداوة والضغن والحقد والحسد . قال الزجاج فى تفسير الآية : « حقيقته والله أعلم أنه لا يحسد بعض أهل الجنة بعضاً فى علو المرتبة لأن الحسد غل ، وهو أيضاً كدر ، والجنة مُبرأة من ذلك » ذكره ابن منظور فى اللسان « مادة : غلل » .

في المعسكر المقابل طلحة[1] والزبير رضي الله عنهما ؛ وكلاهما مُبشَّر بالجنة ، وكان لكل جانب دليل يُغلِّبه .

ولحظة أنْ قامت المعركة جاء وَجْه علي - كرَّم الله وجهه - في وَجْه الزبير ؛ فيقول علي رضي الله عنه : تذكر قول رسول الله ﷺ وأنتما تمرَّان عليَّ ، سلَّم النبي وقلْتَ أنت : لا يفارق ابنُ أبي طالب زَهْوَه ، فنظر إليك رسول الله ﷺ وقال لك : « إنك تقاتل علياً وأنتَ ظَالِم له » . فرمى الزبير[2] بالسلاح ، وانتهى من الحرب .

ودخل طلحة بن عبيد الله على عليٍّ - كرم الله وجهه - ؛ فقال عليٌّ رضوان الله عليه : يجعل لي الله ولأبيك في هذه الآية نصيباً . فقال أحد الجالسين : إن الله أعدل من أنْ يجمعَ بينك وبين طلحة في الجنة . فقال عليٌّ : وفيما نزل إذنْ قوله الحق :

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ .. ﴿٤٧﴾﴾ [الحجر]

وكلمة « نزعنا » تدل على أن تغلغل العمليات الحقْدية في النفوس يكون عميقاً ، وأن خَلْعها في اليوم الآخر يكون خَلْعاً من الجذور ، وينظر المؤمن إلى المؤمن مثله ؛ والذي عاداه في الدنيا نظرتُه إلى مُحسِنٍ له ؛ لأنه بالعداوة والمنافسة جعله يخاف أن يقع عَيْب منه .

---

(١) هو : طلحة بن عبيد الله القرشي ، أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام ، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر ، وأحد الستة أصحاب الشورى . مات عام ٣٦ هجرية بيد مروان بن الحكم في موقعة الجمل . [الإصابة في تمييز الصحابة ٢/٢٢٩] .

(٢) هو : الزبير بن العوام ، ابن عمة النبي ﷺ ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد الستة أصحاب الشورى ، زوج أسماء بنت أبي بكر الصديق . قتل في موقعة الجمل عام ٣٦ هجرية على يد عمرو بن جرموز . [الإصابة ٢/٥ - ٧] وقد أورد ابن حجر هذا الحديث في الإصابة وعزاه لأبي يعلى من طريق أبي جرو المازني .